

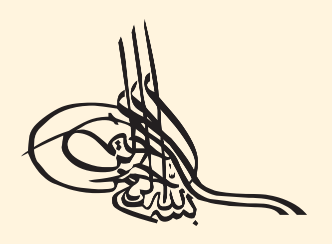

ИСПЫТАНИЕ МУСУЛЬМАН ДЕНЬГАМИ

Осман Нури Топбаш

Стамбул - 2013

ИСПЫТАНИЕ МУСУЛЬМАНИНА ДЕНЬГАМИ

Осман Нури Топбаш

Перевод осуществлен с оригинала:	Müslümanın Para ile İmtihanı
Автор:	Осман Нури Топбаш
Перевод с турецкого:	Кайрат Ергазиев
Канонический редактор:	Гульсария Ахметьянова
Художественный редактор:	Татьяна Самарина
Верстка и Обложка:	Расим Шакироглу
ISBN:	978-9944-83-557-2
Адрес:	İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye
Тел:	(+90-212) 671-0700 pbx
Факс:	(+90-212) 671-0748
Электронная почта:	info@islamicpublishing.net
Веб-сайт:	www.islamicpublishing.net
Language:	Russian

ИСПЫТАНИЕ МУСУЛЬМАНИНА ДЕНЬГАМИ

Осман Нури Топбаш

Предисловие

Слава Всевышнему Аллаху, который сотворил нас, немощных рабов, и наделил бесчисленными благами, который сделал Вселенную местом проявления божественных испытаний и сделал Своих рабов учениками, проходящими испытания этой школы жизни, чтобы узнать, кто лучше из них по деяниям!

Мир и благословение нашему любимому Пророку – Мухаммаду Мустафе (саляллаху алейхи ва саллям), самому великому наставнику и проводнику на прямом пути и образцу для подражания всму человечеству, его благословенному роду и благородным сахабам!

Нужно помнить, что наша религия Ислам представляет собой не только систему вероисповедания, но и систему жизнеустройства. Она регламентирует правила поведения, которые являются для нас идеальными. Ибо они составляют **юридическую систему**, которая во всех тонкостях упорядочивает каждую область нашей жизни посредством подробнейшего **«свода критериев»** и совершенных **«взглядов на жизнь»**.

То есть, Ислам формирует верования и религиозную жизнь мусульман, их нравственность, отношения и, в особенности, соблюдение прав дру-

гих по божественным критериям, систематизирует социальные взаимоотношения.

Следовательно, тот мусульманин, который полностью впитал в себя Ислам, с точки зрения духа и формы, подобно аромату цветов, вобрал его каждой клеточкой своего тела, представляет собой чувствующего, отзывчивого и тонкого человека, который стремится идти по пути, угодному Аллаху. Это принципиальный человек, который поступает избирательно и неуклонно следует по правильному пути. Мы ни в коем случае не примем жестокое мышление нашей капиталистической системы – особенно в вопросах торговли и бизнеса, – которое не признает никаких правил кроме собственной выгоды, ничему не внемлет и ничего не понимает.

Ибо такие вопросы, как границы халяль и харам (дозволенного и запрещенного), соблюдение прав человека, милосердие, ответственность, правдивость, честность и надежность являются яркими чертами личности мусульманина, и невозможно представить, чтобы эти качества отсутствовали или были недостаточны.

При этом, несмотря на то, что в торговле и бизнесе эти правила должны соблюдаться особенно тщательно, время от времени мирская выгода может становиться приоритетнее тревоги за веч-

ную жизнь. А это приводит к оставлению исламских принципов и постепенному преданию их забвению. Именно в этом кроется главная опасность.

Совершение запретного, будучи осведомленным о том, что это харам (запретное), делает человека грешником. Равнодушие, с которым человек делает запретное дозволенным для себя, удаляет его от имана (веры). Бесспорно, это величайшая беда, направляющая человека к будущим вечным мучениям.

Все мы прекрасно видим разрушение духовных ценностей, которое произвела глобальная культурная агрессия и капиталистическое мышление. Пагубное воздействие телевидения и интернета, рекламы и моды на сознание, пропагандирующие и культивирующие самые низменные желания и побуждения человека, превращают подрастающее поколение в послушных роботов глобальной культуры.

Можно сказать, что в наши дни место вооруженной агрессии заняла «культурная агрессия» средств массовой информации, которая в качестве оружия использует деньги. В результате этой культурной агрессии в глобальных масштабах отравляется разум людей, в который упорно внедряется материалистическое мышление, извращаются духовные ценности, опустошается внутренний мир,

превращая человечество в общество потребления, состоящее из эгоистичных, меркантильных субъектов.

Иман слабеет, исчезают нравственные ценности, становятся немодными милосердие, доброта и человечность, вследствие чего складывается тип людей, которые, подобно роботам, лишены чувств и знаний. В конце концов, пути духовного умиротворения и счастья нашего общества приходят в запустение и становятся неприступными, словно засыпанные битым стеклом.

Всевышний Аллах в Священном Коране сообщает, что Иблис будет искушать нас в имуществе и детях. Обязанность Иблиса – вводить в заблуждение и сеять смуту. Он вводит в заблуждение и распространяет смуту, вовлекая в них и детей, играя на низменных стремлениях, тщеславии и распущенности людей. Распространение смуты посредством имущества происходит через подмену дозволенного запретным, или через смешение всего этого, толкая человека в омут беспечности.

Чтобы нам сейчас остановить эту смуту, которая приобрела форму эпидемии, чтобы суметь сдержать себя перед этой опасностью и сохранить в себе качества мусульманина и честь, чтобы оставаться стойкими в Исламе, нужно еще крепче держаться за свои духовные ценности.

Дорогие читатели!

В июньском и июльских выпусках 2012 года журнала «Алтынолук» была напечатана наша статья под названием «Испытание мусульман деньгами». Позднее, учитывая настойчивые просьбы наших читателей, и, чувствуя имеющуюся необходимость, мы пришли к выводу, что тему статей, напечатанных в журнале, нужно развить и издать в виде отдельной книги. С этим намерением мы предоставляем вниманию читателя данный труд, где указываем на ошибки, допускаемые в наши дни в торговле и бизнесе, и даем советы, как их избежать.

Мы надеемся, что наша книга послужит добрым началом, и Аллах окажет нам Свою милость, даруя баракат до Судного дня! Да поможет нам Господь наилучшим образом пройти это испытание деньгами! Да одарит Он нас мудростью, которая поможет бренные блага превратить в средство вечного счастья, дальновидность и духовную зрелость!

Аминь![1]

Осман Нури Топбаш
Октябрь 2012 года Ускудар

1. Мы благодарим М. Акифа Гуная, который помогал при со - дании этого произведения, и просим Аллаха сделать наши усилия «садака джария».

Осман Нури Топбаш эфенди об «Испытании мусульманина деньгами»

Журнал Алтынолук: В последнее время часто говорят и пишут о мусульманах в связи с нечестными деньгами. Например, об обогащении через связи с политическими кругами, стремлении к роскоши, утере нравственности в отношении расходов, отсутствие меры в обогащении, расточительстве средств, использовании процентных ставок, кредитов, системы посредников при наборе на работу…

Слышатся критические замечания со стороны: «пропадает чувство меры, все делают дозволенным и все решают деньги».

Критикуют и свои. Одни взывают: «Куда мы идем», другие выступают против системы капитализма, третьи выступают под лозунгами «Мусульмане правы»…

Вы, как человек, который воспринимает близко к сердцу чаяния верующих людей, интересуется истинным положением дел в вопросе «мусульмане и деньги», на чем хотели бы заострить внимание?

Осман Нури Топбаш: Есть два важных фактора, оказывающих сильное влияние на личность человека.

Во-первых, это люди, с которыми вы проводите время, и к которым питаете теплые дружеские чувства. Во-вторых, доход.

Поэтому мы должны быть внимательны к людям, к которым испытываем любовь. Ведь люди, которых мы любим, могут вдохновлять нас как на хорошие, так и на дурные деяния.

Во-вторых, мы должны быть осторожны с деньгами, которые имеем. Ни в коем случае нельзя примешивать к ним запретное.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Мирское сладко, и вид его прекрасен (обладает притягательной силой). Воистину, Аллах даст (для испытания) мирское под ваш контроль и будет наблюдать за вашими действиями. В таком случае, (чтобы не впасть в беспечное состояние) избегайте мирского (его ловушек)»*

(Муслим, Зикр, 99).

Духовная жизнь человека в большой степени формируется в зависимости от этих двух факторов. Поступки совершаются также в прямой зависимости от этого. В деньгах заключена некая тайна: они уходят таким же путем, каким пришли к нам. То есть деньги, честно заработанные, тратятся на благие цели. А те, которые приобретены неправедным путем, и уйдут на неправедное.

Судьба денег становится неотъемлемой частью судьбы человека. Каждый считает: «Я трачу деньги туда, куда пожелаю». Тогда как деньги, в зависимости от того, насколько духовно чистым был

источник их приобретения, уходят в положенное им место. Волю хозяина деньги направляют в свою сторону. То есть, в большинстве случаев власть принадлежит деньгам, а не хозяину.

Деньги подобны змее. В какую нору она вползет, оттуда и выползет. Негативную окраску приобретают действия человека, в карманы которого попал харам. Наименьший вред, который получает такой человек, – утрачивает искренность в поступках.

Значит, весьма важен источник и способ получения денег. Для материального и духовного благополучия нам нужно тщательно следить за тем, чтобы наши средства были получены законным путем.

К этой теме уместно привести известную поучительную историю о мудреце Бахлюле Дана.

Однажды Бахлюль Дана попросил у султана Харуна Рашида какую-нибудь должность. Харун Рашид поручил ему контролировать рынки города. Бахлюль тут же приступил к своей работе. Первым делом он отправился в пекарню. Взвесив несколько лепешек, он заметил, что их вес не соответствует норме. Обратившись к пекарю, он спросил:

– Ты доволен своей жизнью? Хватает ли тебе твоего дохода? Нормальное ли питание получают твои дети?

Пекарь на все вопросы отвечал отрицательно. В его жизни не было ничего, чем бы он был доволен.

Не сказав ему ни слова, Бахлюль повернулся и направился в другую пекарню. Там он взвесил несколько хлебов и увидел, что их вес превышает норму. Он задал те же вопросы и пекарю этой пекарни. Пекарь на все вопросы отвечал положительно. Он чувствовал себя в жизни счастливым.

После этого Бахлюль Дана прямиком отправился к Харуну Рашиду и попросил другую работу. Харун Рашид удивился:

– Бахлюль, мы же тебе совсем недавно дали работу. Ты так быстро ее выполнил?

Горе тем, которые обвешивают [других], **а** [сами] **берут сполна, когда люди отмеривают им.** [Горе тем, которые], **когда сами обмеривают или обвешивают, то причиняют убыток** [другим]**. Неужели они не думают о том, что их воскресят в великий день, в тот день, когда люди предстанут перед Господом** [обитателей] **миров?**

(Сура «аль-Мутаффифин», 83/1-6).

Бахлюль объяснил:

– Господин, оказалось, что у рынков есть свой Контролер. Он до меня взвесил и хлеб, и совесть. В зависимости от этого каждый отвечает за свои деяния. Во мне там нет никакой необходимости...

Следовательно, честность заработка является первым условием материального и духовного бла-

гополучия и счастья человека. Если каждый кусок пищи, который попадает в рот человека, является халяль, то он придает человеку духовную силу. Если его пища – харам, то у человека появляется беспечность и лень, чувства притупляются. Его пища создает завесу на сердце.

Один из праведников, Али Рамитани (каддасаллаху сирруху), прочитав хадис:

«Поклонения состоят из десяти частей, девять из них требуют дозволенной пищи (халяль). Остальные дела входят в десятую часть»[2], добавил:

«Кто не питается дозволенной пищей, тот не найдет в себе силы для поклонения Аллаху и будет склонен к нарушению Его законов и удовлетворению своих низменных потребностей. Кто питается дозволенной пищей, тот никогда не станет нарушать волю Аллаха»[3]. То есть, честный заработок – одна из составляющих таква (богобоязненности).

Абдулькадир Гейлани (каддасаллаху сирруху) говорил: «Употребление харама убивает сердце (то есть делает его беспечным), тогда как пища халяль оживляет его. Есть пища, которая занимает тебя мирским, но есть пища, которая занимает тебя ахиратом (вечной жизнью). Что касается пищи, заработанной с «таква» (богобоязненностью), она направит тебя к Аллаху».

2. Дейлами, Муснаду'ль-Фирдаус, III, 107/4062.
3. Расаили Ситтаи Зарурия, Делхи 1308, стр. 14.

У одного из праведных рабов Аллаха, Суфьяна Севри (каддасаллаху сирруху) спросили:

– О почтеннейший, не могли бы вы рассказать о достоинствах совершения намаза в первых рядах?

Он, подчеркивая важность честного заработка, ответил:

– Мой брат! Обрати внимание на то, каким путем ты зарабатываешь себе на жизнь. После того, как ты честно заработал, можешь совершать намаз в любом ряду. В этом вопросе нет никаких особых условий.

В другой раз он сказал:

«Религиозность человека зависит от чистоты его заработка».

К сожалению, в наши дни капиталистическое мышление настолько разрушило нравственные ценности, что даже некоторые предприниматели из мусульман стали совершать торговые сделки, не соответствующие исламским принципам и нравственности. Даже те, кто выполняет намаз и совершил хадж, с намерением: «Чтобы совершать еще больше благих дел, нам нужно еще больше зарабатывать»,

В благородном хадисе говорится: *«Всевышний Аллах любит видеть Своего раба утомленным в поисках дозволенного пропитания».* **(Суюти, Джамиу'с-сагир, 1/65).**

не обращая внимания на ошибочность своей позиции, предпринимают неправильные действия. То есть, халяль и харам уживаются рядом друг с другом.

А ведь считать харам дозволенным гораздо опаснее, чем совершать запретное. Ибо человек, стоящий на такой позиции, как следует из вероучения, с большой вероятностью может выйти из Ислама. То есть, главная опасность стоит в том, что дела, противоречащие Исламу, относятся в разряд дозволенных и входят в практику. В итоге такие действия наносят вред иману (вере) человека.

В наши дни часть людей, поступающих таким образом, оправдывает себя тем, что они «вынуждены» следовать законам капиталистической системы, довлеющей над экономикой. Однако при выборе источника существования человек не обязан выбирать именно бизнес. А также он ни в коем случае не обязан жадно стремиться к действиям, противоречащим принципам Ислама и считать их дозволенными или приемлемыми.

1 рубль, чистота заработка которого бесспорна, ценнее 1000 сомнительных рублей. Запретный или сомнительный заработок вводит в смятение дух, лишает умиротворения. Тогда как честный и чистый заработок есть источник «фейза» (божественной энергии) и бараката (блага).

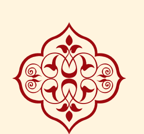

Как раньше, так и сейчас большинство людей не могут жить так, как они верят, и начинают верить так, как живут. Сначала некоторые экономические сделки, запретные с точки зрения Ислама, совершаются как вынужденные, со временем мысленно они начинают восприниматься как законные, и приводят к тому, что портят веру человека.

Мавляна Джалялетдин Руми сказал: «Сегодня перед рассветом я не получил духовного озарения. Я понял, что накануне я съел что-то сомнительное. Знание и мудрость рождаются из дозволенной пищи. Любовь и милосердие тоже являются плодами дозволенной пищи. Если после какого-то кусочка еды появится небрежность, то знай, что он был сомнительным или запретным».

Учитывая ту опасность, которой подвергается его «иман», тот, кто занимается бизнесом, должен «избегать харама», строго и тщательно следуя «акаиду» (вероучению) в каждом вопросе.

«Сейчас так делаются дела»

Например, безнравственные рекламные ролики, обаятельные ассистентки, которые привлекают клиентов, – это лишь некоторые из распространенных ошибок в ведении бизнеса. В таких действиях предпочтение, отданное мирской выгоде и наживе, вытеснило переживания, связанные с ахиратом. Нафс (эго) ищет оправдание в пустых доводах типа: **«Сейчас так делаются дела»,** и таким образом толкает на пренебрежение запретами религии. А ведь ни один неправедный шаг не может быть оправдан уважительной причиной или благородным намерением. Пренебрежение различением «харам-халяль» с формулировкой: **«Я зарабатываю, чтобы в будущем совершать еще больше благих поступков»,** на самом деле является ловушкой нафса и наиболее вредным из деяний.

Огромные финансовые капиталы, которые формирует капиталистическая система, создают общество и мировоззрение, не имеющие духовной составляющей. Наоборот, так как это система направлена на стимулирование низменных желаний, она нацелена на разрушение духовных ценностей. Эта система не заинтересована в напоминании о нравственной ответственности. Напротив, она

вынуждает забыть о слезах и сострадании. Под лозунгами: **«Деньги не пахнут», «Побеждает сильнейший»** призывает людей, по воле судьбы оказавшихся на гребне волны, не обращать внимания на людей, терпящих материальные и духовные бедствия.

Концепция беспредельного обогащения и увеличения капитала воплощается в жизнь посредством создания общества потребления, где умы и сердца людей находятся во власти современной моды, рекламных компаний и акций. Она черпает силу в непомерном потреблении.

«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех». (Сура «аль-Бакара», 2/188).

Поэтому мы должны избегать тех видов бизнеса, которые работают на экономику безудержного потребления, так как «исраф», излишний комфорт и роскошь негативно влияют на общество.

Кредитные карточки, которые ведут к увеличению неразумных расходов, также представляют собой экономические ловушки и имеют своей целью финансовое рабство. Наши потребности не могут быть этому оправданием.

Это омут, в который ради обогащения горстки алчных людей, посредством рекламы, насаж-

дающей необходимость этих затрат, вовлекаются даже бедняки.

Такой подход не только открывает врата опасности для «имана». Он также приводит к общему упадку культуры и нравов. В первую очередь, за это ответственны беспечные богачи, которые вместо того, чтобы отдать предпочтение скромной и простой жизни, окружают себя роскошью, растрачивая средства на пустые прихоти. Свой образ жизни они пропагандируют как эталон, к которому начинают стремиться люди среднего и даже ниже среднего достатка, желающие добиться подобного уровня жизни.

Когда не выполняются основные нравственные предписания нашей религии, не выплачивается закят, не подается милостыня, цель которых уменьшить пропасть между богатыми и бедными, все общество страдает от этого. Броская и обманчивая реклама толкает огромное количество несчастных людей становиться на неправедный путь, ради того чтобы обязательно получить желаемое.

Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Самый неразумный из людей тот, кто отдает свою вечную жизнь взамен за бренный мир другого».

Например, девушка из бедной среды, попавшая под воздействие рекламы типа: «Ты можешь привлечь к

себе внимание только в такой одежде и таким поведением. Если сделаешь так, то станешь привлекательной и успешной!» поддается внушению, блеск красивой жизни начинает тянуть, как магнит. В конце концов, несчастную девушку начинают обуревать желания достичь такого уровня жизни, для которого у нее нет материальных возможностей. И, так как ее семья не может обеспечить ей того уровня жизни, который уже стал ее целью, она начинает пробиваться в жизни путями, далекими от шариата, и попадает на свалку общества.

С этой точки зрения, для обретения духовного умиротворения, прежде всего, в наших душах самое почетное место должны прочно занять такие духовные качества, как «удовлетворенность своим состоянием и непоколебимость в своей вере».

Пророк Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:
«Всевышний Аллах любит праведного и обладающего богатой душой раба, который занят своими делами и поклонениями». (Муслим, Зухд, 11).

Руины гуманизма

Сейчас, в эпоху засилья глобализации гипнотическое навязчивое воздействие телевидения и интернета отравляет души людей ядом и уничтожает духовные ценности, подливая воду на мельницу капиталистической системы.

Результат разгула капитализма – лежащие в руинах принципы здания гуманизма, так как эта система заставляет человека забыть о чувствах и утратить совесть. Человеку некуда обратиться со своими душевными проблемами.

В капиталистической, социалистической или коммунистической системах – без разницы – нет места милосердию, состраданию и духовным ценностям. В одной системе – общественная форма собственности, в другой – частная. То есть, разница состоит только в определении хозяина материальных средств. Во всех этих общественных системах правит эгоистическое мышление, имеющее своей целью порабощение. Все люди считаются винтиками машины.

В Исламе все блага принадлежат Аллаху. Все материальные блага являются переходящими из рук в руки ценностями. Раб является только распорядителем, получившим эти средства на опре-

деленное время. Поэтому ради наживы, которую все равно в один день придется оставить, Ислам запрещает порабощение человека или общества, посягательство на чужие права и попирание божественных установлений. Исламская экономика направлена на решение человеческих проблем. Построена на необходимости делиться тем, что имеешь, и приносить пользу другим людям, особенно бедным и нуждающимся.

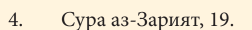
В священном аяте Корана сообщается:

«Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных»[4].

Это традиция использования денег и одновременно – средство сплочения душ.

То есть в Исламе, для экономики и бизнеса, как и для других областей жизни, есть определенные правила и границы «халяль» и «харам». Предписывая милосердие и доброту, Ислам сделал правоверного покровителем другого правоверного. Прибыль

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Каждое утро спускаются два ангела. Один из них совершает молитву: «О Господь! Тому, кто подает милостыню, воздай вместо этого другими благами!» Второй ангел: «О Господь! Уничтожь имущество того, кто проявляет скупость!» (Бухари, Закят, 27; Муслим, Закят, 57).

4. Сура аз-Зарият, 19.

сделал неотъемлемой частью «истины», «справедливости» и «милосердия».

В основе капиталистической системы лежит только получение материальной выгоды и прибыли. Человек – только шестеренка в огромном механизме, приводящем в движение жернов экономики. Поэтому человек подвергается жестокому угнетению. Чтобы достичь цели, любые методы считаются законными.

В отличие от капитализма, Ислам требует отчета человека перед своей совестью: «Где и как ты заработал; куда и каким образом ты потратил?»

Три принципа Ислама

Правильное использование денег – это искусство, талант души. Поэтому:

1) Нужно честно зарабатывать.

2) Не излишествовать при тратах.

3) Не проявлять скупость.

«Исраф» (расточительство) – это желание скрыть свои недостатки посредством демонстрации силы. Скупость – это отказ от совершения благих деяний из-за страха «стать бедным», внушаемого шайтаном, и накопление богатства. Это слабость, являющаяся результатом страха и недостаточности «таваккуля» (упования на волю Всевышнего). Это значит сделать деньги своим кумиром. Как «исраф», так и скупость равносильны неповиновению воли Аллаха, который является истинным Владыкой всего сущего.

Не впадая в расточительство и скупость, правоверный мусульманин делает много пожертвований соответственно своему уровню има-

Три вида людей далеки от Аллаха:
1. Те, которые, заботясь о своем удобстве, избегают служения Аллаху,
2. Те, которые и в мыслях не допускают вероятности попадания в мучения и крайнюю бедность по причине своей чувствительности,
3. Те, кто находится в обществе беспечных людей.

Как точно сказал достопочтимый Абу Зар (радыйаллаху анху):
«В каждом имуществе есть три составляющие. Первая – это владелец, то есть ты. Вторая – предопределение. Оно не спрашивает, что заключено для тебя в этом имуществе: благо или зло, такое, как несчастье или смерть. Третья составляющая – это твой наследник. Он с нетерпением ждет, когда ты ляжешь в сырую землю. После твоей кончины он заберет твое имущество, а тебе придется отвечать за него. Если у тебя хватит сил, не будь самой слабой из трех составляющих! (Лучше всего при своей жизни собственной рукой делать пожертвования). (Абу Нуайм, Хилья, 1/163.)

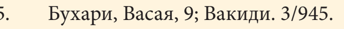
на. То есть мусульманин, который имеет возможность, должен стараться много зарабатывать и, соответственно, делать много пожертвований, ибо в Священном Коране более 200 раз напоминается о нашей обязанностей делать «инфак».

В хадисе говорится *«Дающая рука лучше берущей»*[5], и это стимулирует верующего делать пожертвования.

Вместе с тем, перед началом каждого дня совесть богобоязненного мусульманина вопрошает:

«Сегодня Всевышний Аллах открыл новую страницу в календаре твоей жизни. Сколько ты будешь сегодня работать на себя и на других? Аллах наделил тебя многочисленными благами, но такому-то человеку не дал. Значит, Он сделал тебя его покровителем…»

В священном аяте Всевышний Аллах повелевает:

5. Бухари, Васая, 9; Вакиди. 3/945.

«Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя»[6].

Поэтому верующий, достигший совершенства души, с чувством сопереживания устремляется с милосердием и добротой к творениям Аллаха, считая себя ответственным за исправление их положения.

Как прекрасно показывают слова Мавляны Джалалетдина Руми глубину переживаний сердца истинного верующего:

«Шамс Тебризи (куддиса сырруху) научил меня следующему: «Ты не в праве греться, если хотя бы один верующий в мире замерзает».

Теперь зная, что где-то на земле есть верующие, которые мерзнут на холоде, я уже не могу согреваться!..»

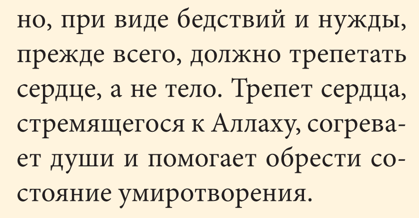
То есть, шейх Шамс Тебризи научил Мавляну чувствительности души, которая сжимается от мысли, что рабы Аллаха мерзнут. Действительно, тело можно согреть одеждой.

Но согревание сердца зависит от степени приближения души к Аллаху через отношения, которые являются плодами вашего милосердия. Приведенный пример подобен инструкции, которой нужно следовать при виде проблемы, возникающей у творений Всевышнего Аллаха. Следователь-

6. Сура «аль-Касас», 77

Как прекрасно отражает это наставление Исмаила ата чувствительность души совершенного мусульманина:
«Будь тенью под солнцем, кафтаном на холоде, хлебом при голоде!»

но, при виде бедствий и нужды, прежде всего, должно трепетать сердце, а не тело. Трепет сердца, стремящегося к Аллаху, согревает души и помогает обрести состояние умиротворения.

Горизонты души верующего должны иметь следующие критерии:

– Цель: быть богобоязненным рабом, которым доволен Аллах.

– Средство: проявлять исламский характер и быть личностью, которая достойна быть свидетелем Аллаха на земле.

– Результат: быть такой личностью, от действий и слов которой получает пользу вся умма Мухаммада и все сотворенное; достичь мира души, которое есть место средоточения милосердия и доброты.

Мир благодаря трем вещам уподобляется райским садам:

1) **Делать пожертвования руками и словами от всей души.**
2) **Прощать рабов Аллаха.**
3) **Указывать на истину жестокому тирану.**

Столкновение капитализма и Ислама

Алтынолук: Существует мнение, что в Европе, в христианских странах, во всех сферах, где сталкиваются капитализм и религия, религия отступает в сторону, уступая место капитализму. Турция совсем недавно встала на рельсы капитализма. Говорят, что, чем сильнее будет влияние капитализма, тем скорее наступит аналогичная ситуация, именно этим объясняется размывание качеств, присущих мусульманину, которое сейчас происходит.

Как вы оцените это? Неужели этого нельзя избежать? Может ли капитализм подчинить мусульман в экономической и общественной сфере?

Действительно ли Ислам будет ограничен только верой и поклонением, и частично – вопросами нравственности? Есть ли риск ограничения влияния Ислама в социально-экономической сфере?

Осман Нури Топбаш: В большинстве случаев общественные структуры, где зародился и распространился капитализм, являются христианскими общинами. Христианство учит: «Иса есть Господь, и этого тебе достаточно», «Кесарю кесарево, а богу – богово». У христианства нет такой проблемы, как

устроение экономической и социальной жизни. То есть все, чему учит христианство, не затрагивает жизни общества. Его учение ограничивается наставлением: «Будь милосердным». Критерии милосердия варьируют в зависимости от понимания индивида. Например, бессердечный руководитель может сказать: «Я добр».

С этой точки зрения, вполне нормально, что капитализм быстро распространился в таких обществах, где не ему не противостояли никакие духовные принципы и нормы.

Однако Ислам устанавливает множество правил, регламентирующих экономическую и социальную жизнь. Когда верующие следуют этим правилам, бездушность и жестокость экономической жизни не охватывает их. Но когда верующие не следуют предписаниям религии, касающимся социальной и экономической областей, по принципу «природа не терпит пустоты», их место занимают другие системы.

Имам Шафии (рахматуллахи алейхи) говорил:
«Если не займешь себя истинным, ложное захватит тебя».

Значит, главная ответственность за это лежит на мусульманах, так как Ислам устанавливает критерии жизни, угодной Аллаху. Жить в соответствии с этими критериями – обязанность мусульман. Если с благоговением относиться к установлениям

Ислама, то невозможно даже представить, чтобы капитализм захватил нашу экономику, но насколько будут преданы забвению критерии Ислама, настолько они будут замещены критериями капитализма.

Даже в период «тюльпанов»

Алтынолук: Существует следующая точка зрения: даже в тех обществах, где превалировало исламское мировоззрение, например, в период «тюльпанов»[7], когда мусульмане зарабатывали огромные состояния, все равно совершались ошибки. То же можно сказать и о предыдущих периодах истории.

Хотя в настоящее время Ислам и существует в обществе, он не является доминирующей системой, и люди не понимают его настоящей ценности. Это верно и в глобальном масштабе, и в рамках страны. Спрашивается, каким образом мы можем выстоять? Если даже в старые времена люди не могли пройти испытание деньгами, то сейчас существующая система до неузнаваемости изменила общество. Даже, несмотря на то, что наши политические лидеры обладают некоторым пониманием вопроса, общество сильно изменилось. Поэтому возникает вопрос: сколько времени мы сможем выстоять? Как может человек защитить себя при капиталистическом порядке? Каким образом ему

---

7. В начале и середине 17 века Османское государство достигло наивысшего расцвета. Состоятельные люди стали заниматься разведением тюльпанов, которые привозили из Голландии. Поэтому этот период называют «лале» (тюльпан).

можно противостоять? Может это главное, над чем стоит задуматься?

Осман Нури Топбаш: Во все времена и во всех обществах были факторы, побуждающие людей к неправильным поступкам. Причина этого заключается в том, что жизнь дана людям как испытание, ибо в аяте Корана сказано:

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?[8]

Если бы в этом мире, полном испытаний для нас, не было ничего плохого, побуждающего людей к неправильным поступкам, то совершение правильных поступков не требовало бы награды. Всевышний Аллах создал ангелов, которым ничто не мешает совершать поклонения.

Пророк Мухаммад (саляллаху алейхи ва салям) говорил:
«Мирские наслаждения (наполненные низменным) – это горе в ахирате. Трудности в этой жизни (являющиеся испытанием) – это наслаждение в ахирате». (Хаким, Мустадрак, 4/345.)

Чтобы испытать людей и джиннов, Всевышний Аллах, вложил в них тягу как хорошему, так и к плохому. Тяга к плохому – это запрещенные шариатом низменные желания нафса (эго) и искушения материального мира.

8. Сура аль-Анкабут, 2.

Награда за одержанную победу прямо пропорциональна преодоленным трудностям. Даже отец обещает своему ребенку сделать подарок за усердие в преодолении какой-либо трудности. И нет ничего более естественного, чем это. При преодолении препятствий нафса и шайтана, которые являются испытанием в этой жизни, Господь обещает нам в ахирате, вместе с духовным умиротворением, рай и «Джамалюллах» (созерцания Его Лика).

Поэтому, в силу того что этот мир является испытанием, негативные факторы, нарастая или убывая, будут присутствовать в каждом периоде. Период, в котором мы живем, не является исключением.

В наши дни, в силу того, что количество негативных факторов, препятствующих устремлению к Аллаху, стало огромным, есть надежда, что в случае их преодоления и нахождения в поклонении Аллаху, нас ожидает еще большая награда.

Поэтому современные сложные условия не могут считаться уважительной причиной. Наоборот, так как награда за устремление к Аллаху зависит от степени преодоления трудностей, дальновидные верующие, вместо того чтобы сразу сдаться, обязаны отдать предпочтение борьбе с этими трудностями. А это возможно только живя по критериям «таква» (богобоязненности).

Таква – это преодоление низменных желаний, совершенствование духовных способностей и достижение такого состояния, при котором мы осознаем свое пребывание под божественным взором. Чтобы оградить себя от смуты перед Концом света, нужно одеться в доспехи «таква». Важность всего этого, в первую очередь, проявляется в отношении заработка и расходов. Из-за того, что в коммерческой деятельности распространились правила и отношения, противоречащие положениям Ислама, которые занимают доминирующее положение и даже считаются законными, самой важной задачей стало ограждение себя от ошибок.

«Кто любит религию, тот не вышел из мирского. Кто любит мирское, тот вышел из религии». (Пословица).

Так как верующий, отличающийся богобоязненностью, верит, что его материальное благосостояние есть результат предопределения и судьбы, то эта вера позволяет ему быть всегда быть довольным своей участью. Еще лучше, когда эта вера пронизывает все его бытие.

Поистине, заработок зависит от предопределения. Смотришь, у какого-то человека нет никакого опыта в бизнесе, но есть земельный участок. Вдруг цены выросли, и он стал богатым. И он начинает хвалиться и гордиться тем, что сам все это «заработал».

И видишь другого человека. И дальновидный, и лучше предыдущего сведущ в делах торговли, но при этом никак не может поправить свое материальное положение. В народе эта особенность давно подмечена и выражена в пословицах: «Возьмет в руки камень, он становится золотом». О других людях говорят: «Возьмет в руки золото, оно становится камнем».

В суре «аль-Фаджр» Всевышний Аллах повелевает:

«Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: **«Господь мой почтил меня!» (Радуется, не зная, что это испытание).**

В продолжение этого аята говорится: **«Когда же Он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит (огорченно): «Господь мой унизил меня (не оценил меня)!»**[9]

«Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он видит и знает Своих рабов». (сура аль-Исра, 30).

А ведь неизвестно, что принесут человеку деньги: добро или зло? Сокровенное ведомо только Одному Аллаху. Поэтому истинный мусульманин не впадает в безудержную радость, когда получает прибыль, и не слишком огорчается, когда теряет.

9. Сура аль-Фажр, 15-16.

При любых обстоятельствах он всегда старается быть довольным предопределением Аллаха. Ведь он знает, что необходимым условием обретения довольства Аллаха является с благодарностью принимать свою судьбу, довольствоваться тем, что он имеет, и всегда уповать на Аллаха. Какими бы возможностями ни наделял Господь, раб постоянно должен прославлять, благодарить и поминать Его. Чтобы сохранить «истикамат» (постоянство) в трудностях и радостях жизни, в переменчивых поворотах судьбы, надо освободиться от таких мыслей, как: «Почему кому-то дал, а мне не дал?» Мусульманин должен крепко держаться за такое средство, как «сабр» (терпение). Нужно жить с пониманием и осознанием истины, которую всегда проповедовал Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям): «*Истинная жизнь – жизнь вечная*».

Когда человек, радуясь предопределением Аллаха при обретении какого-то блага, проявляет недовольство волей Всевышнего при лишениях, это ни в коей мере не соответствует установлению упования на Аллаха. Тем не менее, пока человек духовно не созреет, ему непросто избавиться от этого недостатка. Только «тазкия нафс», то есть избавление от низменных свойств характера и достижение степени «рида» (довольства) приведет его к довольству своей судьбой при всех – и приятных ему, и неприятных проявлениях божествен-

ной воли. Он забудет жалобы и стоны. Насколько прекрасно это божественное приглашение для истинных верующих:

«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»[10]

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:
«Да погибнет тот, кто является рабом золота и серебра, кто с высокомерием носит свои одежды. Если алчному человеку дадут то, что он желает, он будет доволен. Если же не дадут, он будет недоволен (распределением Аллаха)» (Бухари, Рикак, 10; Джихад, 70; Ибн Маджа, Зухд, 8.)

10. Сура аль-Фажр, 27-30.

Является ли нужда уважительной причиной?

Алтынолук: Может ли в наши дни, когда капиталистический строй диктует свои условия в экономике, выражение Корана «мустаз'аф» (попавший в трудное положение мусульманин) считаться уважительной причиной?

Осман Нури Топбаш: Мы не можем так рассуждать, ибо в обществе «асру-саадат» (эпохи благоденствия)[11] в большинстве своем были нуждающиеся люди. Окружающие их язычники и приверженцы других религиозных конфессий, пытавшиеся уничтожить их, были состоятельными, и с материальной точки зрения были гораздо сильнее. Однако мусульмане общества «асру-саадат», чтобы бороться с врагами, не обращались, подобно немусульманам, к процентам, ростовщичеству и накоплению богатства запрещенными путями. Более того, они чувствовали отвращение к таким запретным деяниям. Уверовав, что Сила и Могущество принадлежат только Одному Аллаху, и все происходит по Его предопределению и Воле, уповая только на Него, они трудились. В результате

11. «Асру-саадат» – эпоха Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям).

они преуспели во всем, и самые великие победы были одержаны именно в эпоху сахабов (сподвижников). Бесспорно, сила духа всегда одерживает верх над физической силой. В аяте Корана повелевается:

«Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха! Аллах – с терпеливыми»[12]**.**

Также в соответствии с аятом из суры «аль-Фатиха»: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»**[13]**,** насколько мы будем покорны воле Аллаха, настолько получим помощь Всевышнего.

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую молитву и жертвуют [на богоугодные дела] **тайно и явно из того, что Мы дали им в удел,** [делают все это]**, уповая на верную и надежную сделку, на то, что Он уплатит им сполна и даже увеличит их мзду по щедрости Своей, ибо Он – прощающий, принимающий благодарность».** (Сура Фатыр, 29-30.)

Человек нуждается в воспитании. Поэтому в период «джахилии» (невежества) людям направлялись пророки, как самые великие воспитатели. Наш Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) был послан в общество, погрязшее во мраке невежества и тирании. Экономические условия того времени были хуже,

12. Сура аль-Бакара, 249.
13. Сура аль-Фатиха, 5.

чем при капитализме. Каким образом наш Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) вывел это общество к свету? Каким образом он перевоспитал его и организовал общество «эпохи благоденствия», равного которому не было в истории человечества? Каким образом Вахши стал благородным Вахши (радыйаллаху анху)?

Каким образом люди, выхватывающие девочек из рук рыдающих матерей и закапывающие их живьем в землю, стали верующими с глазами, полными слез, и сердцами, наполненными милосердием и добротой? Именно на это стоит обратить внимание.

И раньше существовали системы, подобные капитализму и социализму.

Доспехи «таква» (богобоязненности) против системы

Если в какой-то стране тени муравьев начинают намного превосходить их реальные размеры (власть находится в руках безнравственных и низких людей), значит солнце пошло к закату.

Алтынолук: Считается, что установленный порядок и система сильны и превосходят возможности людей. Если дело обстоит таким образом, как человеку в условиях имеющейся системы сохранить свои ценности?

Осман Нури Топбаш: Можно сохранить только благодаря «таква». Любовь к Аллаху и страх перед Ним являются самой крепкой броней верующего, ибо во всех сферах жизни «таква» является средством защиты против запретного и сомнительного. Верующий не станет ради преходящих, бренных соблазнов этого мира жертвовать своим вечным счастьем и отступать от божественных предписаний ради сиюминутных земных наслаждений. В случае необходимости, он предпочтет отказаться от материальных интересов. Как говорил поэт Зия Паша:

Человеку приличествует преданность, невзирая на трудности.

Потому что помощник правдивых – Сам Всевышний Аллах.

То есть, может наступить такой момент, когда верующий будет вынужден отказаться от каких-либо выгод, чтобы сохранить духовные ценности и не отступить от божественных повелений. Даже если при этом он потеряет какие-то деньги, понимая, это поможет ему заслужить великие награды вечного мира, будет доволен своим состоянием и положением.

Следует помнить, что Аллах не повелевает нам «быть богатыми материально». Он повелевает: «Честно зарабатывайте, живите по нормам религии и делайте пожертвования». В таком случае, при любом положении дел, мы должны свою жизнь и бизнес строить на основе дозволенного. Не стоит мучить себя, чтобы попытаться перейти границы того, что предписано нам божественным предопределения.

То есть, мы должны стараться делать пожертвования из средств, честно заработанных в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха. Не следует возмущать свое душевное спокойствие ради достижения материальных целей. Не уничтожайте свое счастье, которое можно обрести в красоте Ислама. Не забывайте, что истин-

ное и вечное богатство заключается в духовной жизни.

«О правитель! Если ты желаешь завоевать много стран, можешь это сделать, но обрати внимание на три обстоятельства:
усердствуя на пути Аллаха и борясь с тиранией, твоя правая рука должна рубить саблей, а левая рука, ради Его довольства, делать пожертвования! Пусть слова, сходящие с твоего языка, будут приветливы. Таким образом, султаны и рабы, дети и взрослые будут покорны тебе».
(Юсуф Хас Хаджиб, Кутадгу Билиг).

Может ли богатство испортить мусульманина?

Алтынолук: Что можно сказать в ответ на критику, которая обрушилась на мусульман со всех сторон? То есть, в обогащении мусульмане забывают о чувстве меры, считая дозволенным то, что ранее было запретным; деньги портят мусульман, вирус обогащения заразил их.

Осман Нури Топбаш: Самым прекрасным ответом на это могут служить времена, когда было правильным понимание Ислама, и его положениями руководствовались в жизни. Например, блестящим ответом являются 2,5 года правления Умара ибн Абдульазиза и первые три столетия Османского государства. В те времена, несмотря на возрастание уровня жизни, в душах людей преобладало чувство «таква», люди не становились меркантильными, не превозносились и не скупились. Даже, наоборот, в обществе не могли найти бедных, которым можно было бы выплатить закят.

В отношении критики, которая раздается в стране, можно привести в пример три последние века Османского государства. Когда ослабевает чувство служения и иссякает усердие на пути Аллаха, а в сердца входит любовь к мирскому, Господь

забирает Свои блага, баракат (изобилие) и аманат (то, что вверено на хранение).

Всевышний Аллах обязывает людей быть Его свидетелями на земле, отражать в сердцах божественные истины, служить ради возвышения Ислама, то есть своей практической жизнью представлять религию Аллаха и призывать к ней людей. Когда эту обязанность осознают и выполняют должным образом, то не происходит ни социальных потрясений, ни экономических кризисов. Даже если в таком обществе милосердия случаются засухи, неурожаи и стихийные бедствия, они не создают обстановки беспокойства и смуты.

Самым великим плодом Ислама является милосердие. И наиболее прекрасным проявлением милосердия является даровать другому человеку то, чего он лишен.

В книге **Эли Кедури** (Elie Kedourie) описываются последние годы Османского государства и политика Англии на Ближнем Востоке. В конце 19 века в Восточной Анатолии стояла сильная засуха. Чтобы выяснить, будут ли из-за неурожая выступления народа против государства, англичане отправили туда своего агента. Очень интересны выводы, к которым при-

шел этот агент после сбора нужной информации. В своем рапорте он пишет:

«Здесь засуха, но нет голода, так как каждый присматривает за кем-нибудь и оказывает помощь. Поэтому засуха не оборачивается голодом. Внутри такой прочной социальной структуры невозможно из-за засухи поднять восстание!»

Де ля Монтре (De la Motraye) рассказывает:

«Если в Османском государстве у кого-то сгорит дом и все нажитое имущество семьи превратиться в пепел, не увидишь, как в других странах, стенающих женщин и плачущих детей. В этих людях, которые потеряли все свое состояние, видна покорность предопределению Аллаха и полное упование на Него. Жители квартала, любящие делать добро, тут же помогают средствами, которых достаточно для возведения нового дома, и даже дают больше, чем требуется».

Корнелий ля Бруин (Corneille Le Bruyn) сделал такое наблюдение:

«Невозможно отрицать, что турки очень склонны делать добро, причем более, чем христиане. Именно этим объясняется малое количество нищих, просящих милостыню, в Османском государстве».

Благородный Али (радыйаллаху анху) сказал:
«Есть два таких блага, что я не знаю, которое из них мне больше по душе:
первое – когда кто-нибудь приходит ко мне в надежде на мою помощь и от чистого сердца просит меня об этом.
Второе – когда Всевышний Аллах, делая меня причиной, исполняет чье-либо желание или облегчает исход чьих-либо дел. Всему золоту и серебру мира я предпочту помощь своему брату по вере»
(Али аль-Муттаки, VI, 598/17049).

Это лишь несколько примеров из жизни наших предков, живших в Османском государстве. Если обратиться к «эпохе благоденствия» (асру-саадат), когда закладывались духовные основы, на которых позже была воздвигнута культура Османского государства, то можно увидеть, что, хотя в те годы материальные возможности были очень ограничены, в обществе не наблюдалось духовного кризиса. Однако в наши дни, когда материальное благосостояние людей сильно выросло, душевные потрясения, нервные и психические расстройства, к сожалению, достигли своего пика. Это объясняется тем, что страсть к наживе превратилась в дикость, одержимый алчностью нафс людей уподобился хищнику, принцип «делиться с другими» потерял значение, то есть пожертвования и щедрость канули в лету.

Нуриддин Топчу, наш учитель из лицея Имам-хатыбов, иногда спрашивал у нас:

«Кто более счастлив, наши современники, или же те, которые жили до нас?»

Затем он подробно объяснял нам, почему люди, жившие до нас, были счастливее и спокойнее. И, наоборот, почему наши современники потеряли покой и стали жестокими.

Поэтому, в каком бы периоде это ни было, духовное здоровье людей зависит от соответствия их жизни высоким принципам Ислама…

Когда от алчности сердца ожесточаются и забывают про ахират, люди превращаются в субъекты, живущие по опустошающим душу собственным законам, не соблюдающие чужих прав и справедливости, не имеющие жалости и готовые грабить и притеснять. Чтобы увидеть эту реальность, вполне достаточно посмотреть на события, происходящие на нашей планете. Можно ли считать человечными и благими злодеяния и преступления, которые совершаются ради денег и власти? От одной брошенной бомбы погибает все живое: растения и животные, дети и родители, молодые и старые. Нет ни жалости, ни милосердия! Как могут сделать человечество лучше преступные деньги, окрашенные кровью и омытые слезами невинных угнетенных людей?

Значит, капиталистическое мышление, лишенное духовных ценностей, подчиняет человека силе капитала и заставляет поклоняться ей словно идолу.

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) говорил:
«Если вера останется только в мечетях (не будет использоваться на практике); материальные средства – в руках скупых; оружие – в руках трусов; власть – в руках слабых, все придет в упадок».

Исламская позиция против капитализма

Алтынолук: Капитализм – это глобальное направление. Капитализм стал бороться с социализмом, и через некоторое время Советский Союз и Китай отказались от своей системы, заявив о невозможности следования прежнему курсу. Капитализм объявил об этом как о своей победе. Сейчас существует такая позиция: противопоставить себя капитализму может только одна система – Ислам. В Исламе есть свои взгляды на мироустройство, на то, какой должна быть жизнь людей. В принципе, сейчас это и требуется. Люди недовольны условиями своей жизни. Например, бастующие пытались захватить Wall Street. Часты протесты в Европе. Например, в Турции последний раз выступления были 1 Мая. Дело дошло до того, что антикапиталистическая мусульманская группа начала объединяться с левыми силами. Интересно, возможно ли от имени Ислама противопоставить дикости капитализма последовательную доктрину, новую систему взглядов?

Осман Нури Топбаш: Сначала следует остановиться на том, что нельзя ложное соединить с Исламом. Это невозможно ни при каких обстоятельствах. При коммунизме существует общественная

форма собственности. При капитализме – частная. В принципе, обе системы имеют одну цель. То есть, разница только в вопросе: кому принадлежат материальные средства. Что касается Ислама, то он проповедует: «Все сущее не принадлежит ни частным лицам, ни обществу. Все принадлежит Аллаху». Поэтому Ислам нельзя уподоблять другим системам. Красота и величие Ислама состоят именно в этом. Он не нуждается в заимствовании опыта других систем. Усилия некоторых людей связать Ислам с другими системами является ничем иным, как проявлением слабости и неведения.

Шейх Сади Ширази говорил:
«Если не было бы проблемы наполнить желудок, ни одна птица не попала бы в силки».

У Мавляны Джалалетдина Руми есть слова: «Всевышний Аллах оказал милость рыбе, и все виды пропитания для нее создал в море. Но рыба более стремится к приманке в рыбацкой снасти, закинутой с берега. Большая рыба не замечает крючок и хватает червяка на нем. Желая схватить червяка, она жертвует своей жизнью».

Уподобление Ислама другой системе означало бы его слабость. В то время как Ислам – это великая система. Ее источник – Всемогущий Аллах. Ее нельзя связать с системами, изобретенными люд-

ми. Ее нельзя даже сравнить с ними. Стоит только попытаться связать ее с другими системами, как сразу появляются ошибки. Или она склонится в сторону капитализма, или – в сторону социализма. Она потеряет свою величественность. А верующие потеряют свои качества и характер.

После завоевания Стамбула возникла необходимость заново отстроить город. Леонардо да Винчи написал письмо Баязиду II: «Я могу начертить проекты мечетей, источников воды и дорог Стамбула».

Некоторые из его приближенных обрадовались этому: «Известный во всем мире зодчий приедет сюда и возведет Стамбул».

Баязид Хан не принял этого предложения: «Если он приедет, то возведет чуждые нам строения, которые не отражают наш дух». В отношении Леонардо да Винчи падишах сказал: «Даже если птица пожелает самовольно пролететь над нашим государством, никто не позволит ей это сделать. Мы возведем свои строения и продемонстрируем свое искусство».

Таким образом, из нашей среды появились Синаны[14]. Выросли такие великие зодчие, как

14. Мимар Синан – величайший зодчий Османского госуда - ства. Под его руководством построены сотни мечетей и мостов.

Имам Шафии (рахматуллахи алейхи): «Близость рабов этого мира заразит даже здоровых людей».
Имам Газали (рахматуллахи алейхи): «Близость взглядов с немусульманами со временем перейдет в духовную близость. А эта близость станет причиной духовной гибели человека».

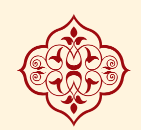
шейх Хамдуллах, Карахисар. Мы создали свою собственную культуру.

Такое отношение является проявлением скрупулезности, направленной на сохранение самобытности Ислама.

То есть, при любых обстоятельствах Ислам не нуждается в сочетании с другими системами. Считать необходимостью сочетание – это есть признак незнания Ислама.

Подобной позиции придерживается ряд современных социологов и историков. Они хотят установить связь Ислама с разными возникающими течениями и теориями

Словом, верующий должен впитать в себя Ислам в полном смысле этого слова. Охранять достоинство и честь Ислама. Быть внимательным к соблюдению установлений Ислама в каждой области экономики и социальной жизни, прилагая к этому все силы.

Чтобы предупредить привыкание сердца

Алтынолук: Некоторые говорят, что те или иные положения Ислама с течением времени потеряли свою актуальность и теперь мы живем в другое время. Они хотят доказать, что капитализм является требованием нашего времени. Человек, который скрупулезно выполняет ибаду (поклонение), в вопросах бизнеса начинает задаваться вопросом: «А что мне делать?» Этот вопрос ставится таким образом, словно возражения против капитализма возникли только что. Что нужно делать мусульманам, чтобы выстоять против капитализма?

Осман Нури Топбаш: Прежде всего, нужно заметить, что абсолютно ошибочно мнение, что требования к человеку меняются с течением времени. Предписания и запреты Ислама касаются неизменной природы человека и были сформированы с учетом общечеловеческих качеств. Эти положения настолько совершенны, что самым прекрасным образом учитывают все потребности вне зависимости от времени и места. Поэтому они никогда не устаревают и не теряют своей актуальности. Они остаются непревзойденными в своем совершенстве, в полной мере удовлетворяя потребности

человечества. Значит, утверждать, что некоторая часть положений Корана касается только определенного времени или места, есть выражение заблуждения, которая ведет к «куфру» (неверию).

С другой стороны, утверждать, что некоторые из положений Ислама не имеют силы, равносильно приписыванию слабости Всемогущему Аллаху, Обладателю Знания и Могущества. Когда изменялась общественная формация людей, Аллах всегда отправлял пророков с законами, учитывающими их потребности. Пророк Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) является последним пророком. Принесенные им законы отличаются тем, что будут отвечать на потребности людей до самого Судного дня. Всякое противоположное мнение означает приписывание слабости Всевышнему Аллаху, Творцу всего сущего, который лучше знает Свои творения, обладает беспредельным знанием и ведает все на свете во всех тонкостях. Это ни что иное, как опасное заблуждение. Нет ничего глупее, чем, опираясь на разум, данный Аллахом, спорить с Аллахом о Его

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:
«Можно завидовать только двум людям: Один из них – это тот, которому Аллах дал священный Коран. Этот человек день и ночь занят Кораном и живет согласно нему. Второй – это человек, которому Аллах дал богатство. И он день и ночь жертвует его на пути Аллаха».
(Муслим, Мусафирин, 266, 267.)

обетованиях. Тем, кто совершает такую ошибку, нужно напомнить следующие аяты Корана:

Скажи: «Неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле? Аллах знает обо всякой вещи»[15]**.**

«Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете»[16]**.**

Пророк Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Священный Коран – это такое Божественное слово, которое может оградить человека от любой смуты, которая может возникнуть когда-либо. В нем есть сведения об ушедших народах и о тех, кто будет после вас. В нем даются заключения, касающиеся тех событий, которые произойдут между людьми. Эти заключения отделяют истину от лжи. Там нет лишних заключений. Кто пренебрежет ими, того Аллах накажет. Кто

15. Сура аль-Худжурат, 16.
16. Сура аль-Бакара, 85.

ищет истину в других местах, того Аллах введет в заблуждение»[17].

Теперь, после этого важного разъяснения, вернемся к основной теме. Тут необходимо выделить следующее: Ислам не призывает «зарабатывать любыми путями и совершать благие дела». Ислам предписывает «честно зарабатывать», и не требует большего. Обязанности определяются соответственно возможностям.

Всевышний Аллах более чем в двухстах местах Корана повелевает «делать пожертвования». Чтобы иметь возможность делать пожертвования, мусульманин может открыть производство, свое дело. Как можно делать пожертвования без заработка?

Но при этом мусульманин должен зарабатывать честно, не излишествовать, не тратить без меры и вести скромный образ жизни.

Он должен следить за развитием своего дела и не нарушать законы. Не попирать права работников. Не пользоваться

Благородный Али (радыйаллаху анху) говорил:
«Если обеднеете, раздавайте милостыню, и тогда Всевышний Аллах, как будто вы совершали торговлю с Ним, щедро наделит вас пропитанием».
(Шериф ар-Рази, Нахжуль-Балага, № 258).

17. Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 14/2906; Дарими, Фадаилуль-Куран, 1.

привлекательностью женщин в целях рекламы и увеличения прибыли.

В 64 аяте суры «аль-Исра» сообщается, что шайтан будет разделять богатство и детей. К сожалению, в настоящее время шайтан делит с нами прибыль. Возводятся новые кварталы и, чтобы продать жилье за более высокую цену, в них сооружаются бассейны, создается курортная инфраструктура. Образ жизни, состоящий в развлечениях и удовольствиях, способствует уничтожению духовной жизни семей, которые будут жить в этом квартале.

Есть такие, которые, не хотят подвергать себя трудностям конкуренции, поэтому предпочитают обман и находят легкие пути, например, приобретают некачественное дешевое сырье и выпускают прибыльные товары. Некоторые, ради получения баснословной прибыли, экспериментируют с генами растений и животных, портят экологическую чистоту продуктов питания, добавляют в них запрещенные, вредные вещества и подвергают опасности физическое и психическое здоровье людей. Таким образом, бизнес выходит за пределы законных рамок.

Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:
«Наступят такие времена, что люди не будут обращать внимание, является ли дозволенным или запретным заработок!»
(Бухари, Буюг).

Печально, что даже некоторые верующие люди, не будучи слишком ответственными в отношении критериев Ислама, касающихся торговли и экономики, проявляют небрежность при определении запретности или дозволенности своих действий. Некоторые, хотя прекрасно знают о запретности, своими беспечными заявлениями типа: «В наше время разве остались деньги халяль?» поддаются наущениям шайтана и нарушают границы, установленные Аллахом.

Множество мусульман, которые заявляют, что в обыденной жизни стараются соблюдать религиозные предписания и запреты, в сфере экономики могут нарушить положения Ислама. Например, могут сдать свое помещение в аренду под заведение, деятельность которого будет попирать запреты Аллаха и наносить вред духовному и нравственному здоровью общества. Эти люди ведут себя так, словно не знают о положении Ислама о том, что «кто способствует совершению благого дела, тот будто бы сам совершил его. Кто способствует совершению зла, тот словно сам совершил это зло». И потом мусульманин, эти запачканные харамом деньги считает «чистыми деньгами». К сожалению, подобное пренебрежение моральной ответственностью очень распространено в наше время.

Деньги, полученные в качестве арендной платы за помещения, где совершаются запрещенные Аллахом деяния, не могут быть чистыми. Поэтому мусульманин, сдавая в наем свое имущество, должен уделять этому особое внимание. Нельзя руководствоваться принципом: «кто больше заплатит, тому и сдам в аренду». Арендодатель должен обращать внимание на то, дозволенным или запрещенным Аллахом путем зарабатывает арендатор.

Увы, в подобных случаях в капитал людей подмешивается запретное. Поэтому мусульмане, подобно саперу при прохождении минного поля, обязаны быть знающими, внимательными и скрупулезными в делах торговли и экономики.

«Запрещено давать то, что запрещено брать». (Маджалла) (свод законов).

То есть, если запрещено приобретать что-либо, употреблять в пищу или использовать, также запрещено давать его или продавать.

Зарабатывай, как можешь

Многие фирмы, включая в рекламные ролики кадры эротического характера, или применяя другие запрещенные Исламом методы, стараются привлечь клиентов. А затем обманывают себя, говоря: «Мне надо больше заработать, чтобы заниматься благотворительностью». Такое мнение широко распространено в наше время. Но это, к сожалению, лишь жестокий самообман в испытании деньгами.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) даже в самых тяжелых условиях ни на шаг не отступал от повелений Ислама. Во время сражения Бадр мусульмане были слабы в материальном отношении. Мекканские язычники приступили к активным действиям, чтобы полностью уничтожить мусульман. Чтобы спасти жизнь, мусульманам пришлось совершить хиджру, оставив дома и имущество, то есть, потеряв все, что у них было. Их положение было таково, что во время перехода на Бадр воины-мусульмане втроем поочередно ехали на одном верблюде. Нашему Пророку (саляллаху алейхи ва саллям) выпало ехать на одном верблюде с досточтимыми Али и Абу Любабом (радыйаллаху анхума).

В этот трудный период к Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) подошел один житель Медины, который не был мусульманином, и сказал:

– О Мухаммад, в Медине все знают о моей силе. Мекканцы очень сильны, а ты слаб. Позволь мне сражаться за тебя, а потом, получив свою долю трофеев, удалиться.

Но Пророк (саляллаху алейхи ва саллям), несмотря на тяжелое положение, не сказал ему: «Присоединяйся».

Он спросил:

– Ты признаешь, что я являюсь Посланником Аллаха?

Когда тот ответил: «Нет», наш Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– В таком случае, мы не нуждаемся в тебе. Нам достаточно помощи Аллаха!

Через некоторое время тот человек снова вернулся с тем же предложением. Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) вновь задал тот же вопрос. Опять получив отрицательный ответ, Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Нам достаточно Аллаха!

Придя в третий раз, тот человек сказал:

– Да, ты – Посланник Аллаха. С таким малочисленным войском только тот, кто полагается на божественную помощь, может говорить такие слова. Да, ты являешься Посланником Аллаха!

С этими словами он принял Ислам. И только с этим условием Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) разрешил ему встать в ряды армии мусульман.

То есть, Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) ради достижения высокой цели никогда не прибегал к запретному. Он ни на шаг не отступал от принципов Ислама.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) никогда не призывал «зарабатывать любыми путями и много жертвовать».

«Щедрость – хорошая черта, и ее нельзя забывать. Но посредством только одного кошелька не проявляется щедрость».

(Юсуф Хас Хаджиб, Кутадгу Билиг).

Воспоминание о Гарауди

Мне хотелось бы поделиться с вами одним воспоминанием. Много лет назад Роджер Гарауди прибыл в Стамбул и организовал конференцию в Йылдыз Сарае. На этой конференции присутствовал и я. Ему задали один деликатный вопрос:

– Вы раньше были христианином, потом – коммунистом. А теперь вы стали мусульманином. Собираетесь ли вы совершить путешествие в сторону Индии (то есть, не собираетесь ли стать буддистом)?

Он ответил:

– Я был христианином. Увидев, как огромные картели для удержания цен на рынке выливали на землю миллионы тонн молока и сжигали миллионы тонн пшеницы, я примкнул к коммунистам. Но я увидел, что и коммунизм сух. В нем нет духовной стороны. Я пытался установить мосты между христианством и коммунизмом, но не смог этого сделать.

В те годы французы хотели убить меня. Благодаря помощи одного алжирского солдата, мне удалось избежать этой опасности. Найдя того солдата, я спросил у него:

– Французский офицер хотел убить меня, а почему ты спас?

Он ответил:

– Я мусульманин, и не могу, ничего не зная, лишить жизни человека, которая дана ему Аллахом. Я боюсь расчета за это.

До этого я считал Ислам узко-племенной религией. Этот случай пробудил во мне интерес к Исламу. Так как я был экономистом, то тщательно изучил экономическое устроение Ислама. «Что такое проценты? Какова эта система при коммунизме, какова при социализме? Каковы границы запретов?» Я изучил все эти вопросы.

Джабир (радыйаллаху анху) говорил: *«Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) проклял тех, кто потребляет проценты, дает под проценты, проклял писаря, записавшего эти условия и свидетелей. Он сказал: «Они равны!»*

(Муслим, Мусакат, 105-106).

История Биляля (имеется в виду Биляль Хабаши (радыйаллаху анху)) дала мне ясность в моих исканиях. Как-то Биляль принес Пророку (саляллаху алейхи ва саллям) прекрасные финики. Он поинтересовался:

– Где ты их достал?

Биляль объяснил:

– У нас были плохие финики. Чтобы угостить Пророка, мы две меры плохих фиников обменяли на одну меру хороших.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) огорчился:

– Это же проценты! Будь внимателен, больше так не делай! Если ты желаешь купить хорошие финики, продай свои и на эти деньги можешь купить хорошие!

Я понял, что Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) закрыл даже самые маленькие лазейки, которые ведут к процентам. Это подтолкнуло меня к еще более глубокому изучению Ислама. Занимаясь вопросами экономики в Исламе, и ища ответы на свои вопросы, я открыл великого исламского мыслителя. Этим мыслителем был Абу Ханифа. К большему сожалению, в наши дни мне приходится разъяснять величие Абу Ханифы мусульманам. Исламский мир в достаточной мере не знает Абу Ханифу».

Из этого следует, что Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) не позволял ни малейших отступлений в сфере экономики. Будучи мусульманами, мы

обязаны жить, в полной мере следуя всем повелениям Ислама.

«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это – потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно».

(сура аль-Бакара, 275).

Примеры из жизни Имама А'зама

Алтынолук: Мы заговорили об Абу Ханифе (рахматуллахи алейхи), ведь всем известно, что наряду с научной деятельностью этот великий Имам занимался торговлей. Не расскажете ли нам о его тщательном следовании религии Ислам в вопросах торговли и экономики?

Осман Нури Топбаш: Разумеется. Имам А'зам Абу Ханифа является яркой личностью Ислама, известной благодаря глубине своих познаний, а также высокой нравственности в торговых делах. Как вы отметили, Абу Ханифа жил на средства, вырученные торговлей, и был очень состоятельным человеком. Но так как он большую часть времени посвящал наукам, то торговые дела вел через доверенных лиц, деятельность которых держал под контролем. В этом отношении он был очень внимателен. Однажды он отправил своего компаньона Хафса бин Абдуррахмана торговать тканями. При этом он наказал ему:

– О Хафс! В этой партии тканей есть такие-то дефекты. Расскажи о них покупателю и продай по низкой цене.

Абу Хафс продал ткани по указанной Имамом цене, но забыл предупредить покупателя о дефектах. Узнав об этом, Абу Ханифа спросил у него:

– Ты знаешь этого покупателя?

Когда Хафс сказал, что не знает покупателя, Имам приказал ему раздать всю прибыль на милостыню. Тщательность в вопросах халяль и харам, чистота средств, данных рабу на хранение, очень важны для облегчения ответа в День Суда.

Именно такая богобоязненность Абу Ханифы принесла баракат его торговле. Вызывает восхищение щепетильность великого Имама, с которой он старался избегать примешивания сомнительного и запретного в свою прибыль. Он отказался сидеть под деревом, которое принадлежало его должнику, только из опасения попасть в положение, подобное взиманию процентной ставки.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пока два человека, совершающие куплю-продажу, не расстались друг с другом (или до тех пор, пока не расстались), они имеют свободу выбора. Если они правильно совершили сделку и четко обговорили все условия, сделка будет благоприятной. Если же они сокроют некоторые моменты и солгут, в этой сделке не будет бараката (блага)».*

(Бухари, Буюг, 19; Муслим, Буюг, 8).

С другой стороны, в торговле часто можно встретить и такую серьезную ошибку как злоупотребление незнанием клиента. Например, клиенту, который не знает истинную цену товара, необходимо сообщить об этом. Попытка воспользоваться его незнанием, неопытностью и простотой является обманом. Когда Имаму А'заму некая женщина принесла для продажи шелковую одежду, он спросил у нее о цене. Женщина ответила:

– Сто дирхамов, о Имам!

Он тут же возразил ей:

– Нет, эта одежда стоит дороже.

Удивленная женщина увеличила цену еще на сто дирхамов. Имам Азам вновь возразил ей. Женщина увеличила цену еще на сто и затем еще раз на сто. Имам Азам сказал:

– Нет, эта одежда стоит дороже 400 дирхамов.

Женщина не выдержала и спросила:

– О Имам! Вы, верно, издеваетесь надо мной?

Чтобы женщина узнала истинную цену, Имам вызвал одного опытного оценщика. Этот специалист оценил вещь в 500 дирхамов, и Имам А'зам купил ее за эту цену.

Ибо он знал, что ложь, сокрытие дефектов и изъянов товара, нарушения при расчете и обве-

Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:
«Самый чистый заработок – это заработок торговцев, которые обладают следующими качествами:
– Если говорят, то только правду,
– Если им доверяют, никогда не допускают вероломства,
– Если обещают, не нарушают данного слова,
– Покупая что-либо, не критикуют,
– Продавая что-либо, чересчур не расхваливают,
– Беря в долг, стараются выплатить в срок,
– Давая взаймы, стараются не ставить должников в затруднительное положение».
(Байхаки, Шуаб, 4/221).

шивание приведет человека к печальным последствиям в Ахирате.

Такая серьезность Имама А'зама в этом эпизоде показывает его усердие в следовании по пути нашего Пророка (саляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников. Примером его исламского поведения, возможно, послужила следующая история, произошедшая в «асру-саадат» (эпоху благоденствия).

Сахаба Джарир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) захотел купить лошадь. За лошадь, которая понравилась ему, продавец запросил 500 дирхамов. Джарир (радыйаллаху анху) заявил, что может дать за коня 600 дирхамов и даже 800. Ибо лошадь стоила очень дорого, а продавец не знал об этом. Его спросили:

– Ведь ты мог купить лошадь за 500-600 дирхамов, почему ты поднял цену до 800?

Джарир (радыйаллаху анху) объяснил:

– Мы дали слово Посланнику Аллаха, что не будем обманывать в торговле[18].

Нельзя забывать, что человека, который, не придавая значения тому, является ли это дозволенным или запрещенным, совершает сделки с мыслью: «Все, что я смогу вытрясти из клиента – это моя прибыль», не может рассчитывать ни на что хорошее. Более того, в Ахирате его ожидает суровое наказание.

Халиф Умар (радыйаллаху анху) говорил:
«Не смотрите на намазы человека и на соблюдаемый им пост. Следите за тем, говорит ли он правду в разговоре, хранит ли вверенные ему вещи, обращает ли внимание на халяль и харам в мирских делах!»

18. Ибн Хазм, аль-Мухалла, Египет 1389, 9/454.

Если соберутся сто состоятельных людей

Алтынолук: К сожалению, вопрос стоит о попытках постепенно узаконить ошибки, которые совершаются в наши дни в сфере экономики. Например, мусульманин зарабатывает не совсем честным способом и затем совершает благие дела, которые являются, в свою очередь, напоминает ему о незаконности его заработка. Если мы соберем 100 состоятельных людей, соблюдающих предписания Ислама, и сообщим им об этом, что они скажут в свое оправдание? В большей части их заработка содержатся элементы незаконной прибыли. Каким образом они могут оправдать себя?

Осман Нури Топбаш: Они оправдают себя так: «Я делаю пожертвования и совершаю благие деяния. Я стал «дающей рукой». На моей фабрике работает 3000 рабочих. И благодаря мне они зарабатывают себе на жизнь».

Ислам не требует, чтобы мы накормили какое-то количество людей, тем более в обход исламских предписаний. Пропитание посылает Всевышний Аллах. Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если бы вы как должно уповали на Аллаха, Он наделил бы вас пропитанием, подобно тому, как наделяет птиц. Хотя птицы утром вылетают с пустыми зобами, вечером сытыми возвращаются домой»[19].

Всевышний Аллах в Коране повелевает:

«Сколько есть живых существ, которые не носят с собой своего пропитания (или не запасаются своим пропитанием), Аллах наделяет пропитанием их и вас»[20].

Господь ниспосылает нам это знание, чтобы мы не волновались. Он повелевает честно зарабатывать и довольствоваться этим.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) делал такую дуа:
«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от бесполезных знаний, от незнающего трепета сердца, ненасытного нафса и от молитв, которые не принимаются Тобой».
Муслим, Зикр, 73.

Если мы обратимся к жизни праведников, то увидим, что они были очень внимательны в отношении пропитания. Например, однажды шейх Бахаутдин Накшибанд не стал есть поставленную перед ним пищу, сказав:

– На этом столе присутствует «духовная нечистота».

Ему ответили:

19. Тирмизи, Зухд, 33.
20. Сура аль-Анкабут, 60.

– Господин, все заработано честно.

На что он заметил:

– Да, халяль, но при приготовлении пищи человек был в дурном расположении духа.

Когда происходит атомный взрыв, вокруг распространяется радиация. Она проходит даже сквозь рельсы. Так же как радиация, распространяется и духовное воздействие.

Например, когда Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) при прощальном хадже проезжал место, где когда-то было уничтожено войско Абрахи, он сказал: *«Здесь проявился гнев Аллаха»* и поспешил миновать его.

При походе Табук мусульмане оказались в селении, где были уничтожены люди племени Самуд, и зашли в их пустые дома. Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) приказал:

– *Ни в коем случае не пейте здесь воду!*

Они ответили:

– О Расулюллах! Мы наполнили свои фляжки водой и на этой воде замесили тесто.

Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) повелел:

– *Вылейте воду, а тесто отдайте верблюдам!*

Ислам предписывает столь скрупулезное отношение к пропитанию, ибо в Судный день в чис-

ле первых человеку будет задан вопрос: «Как ты зарабатывал и как ты тратил?»

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день ни один раб не сделает ни шага, пока у него не спросят: на что ты потратил свою жизнь, куда применил свои знания, как добывал средства и куда их тратил, как использовал свое тело».

(Тирмизи, Кыямат, 1/2417).

Сколько из доходов тратится на благие дела?

Интересно, сколько из своих доходов тратят на благотворительность те, которые заявляют: «Мне надо больше зарабатывать, чтобы больше тратить на благие дела»?

Поделюсь с вами одним своим воспоминанием:

Во время правления короля Фейсала в Саудовской Аравии к моему покойному отцу пришел министр по делам хаджа Хасан Кутби. В то время шла работа по строительству мечети Пророка (саляллаху алейхи ва саллям). Мой отец сказал ему:

– Альхамдуллилях, как красиво обустраивается Рауза (место упокоения Пророка (саляллаху алейхи ва саллям)). Мусульманам там будет хорошо.

Хасан Кутби немного подумал и сказал:

– Сложнее всего найти правильное применение деньгам. В этом отношении лично я испытываю трудности. (У него были нефтяные компании). Наиболее прекрасное использование денег я видел в Османском государстве. Оно оставило после себя великие произведения, которые переходят от поколения в поколение. Интересно, в наше время

какую часть своих доходов тратят мусульмане всего мира на священные места?

В Коране Всемогущий Аллах повелел:

«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом»[21].

Мой покойный отец Муса Эфенди показывал мне свою тетрадь, куда записывал свои закяты и пожертвования, и говорил мне:

«Вот этот лист с записью закята, а этот лист – выданные мною пожертвования. Нафс всегда обманывает человека. Небольшое деяние выдает за великое. Поэтому обязательно закят и пожертвования нужно записывать на отдельных страницах. Пусть ваши пожертвования и закят, особенно в трудные времена, будут максимальными».

Мы выплачиваем закят, но закят – это наименьшая планка. Не знаю, можно ли сказав: «Я выплатил закят», удостоиться спасения?

Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«О торговцы! (Как бы вы ни старались), обязательно при купле-продаже примешивается ложь и клятвенные заверения. Поэтому на всякий случай примешивайте милостыню!»

(Ахмад, 4/6; Абу Дауд, Буюг, 1/3326).

21. Сура Али Имран, 92.

Если вы любите Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям), то старайтесь жить так же, как жил он. Если вы любите Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) и желаете в Судный день быть вместе с ним и его сахабами, ваша религиозная жизнь, ваша деятельность и отношения должны быть подобны его жизни и жизни воспитанных им сахабов. Их поступки являются для нас критерием, ибо Всемогущий Аллах повелевает нам в своих поступках брать пример с Пророка (саляллаху алейхи ва саллям).

В аяте Корана повелевается:

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха»[22].

Как Священный Коран, являющийся проявлением милости Аллаха, так и сведения о деяниях Пророка (саляллаху алейхи ва саллям) и его благородных сахабов, благодаря защите Аллаха, дошли до нас.

С другой стороны, Всевышний Аллах, дав своему великому Пророку (саляллаху алейхи ва саллям) в начале жизненного пути статус сироты – самого слабого и незащищенного члена общества, затем на всех этапах, показав его превосходный нрав и поступки, возвысил его до самого верха со-

22. Сура Ахзаб, 21.

циальной лестницы – главы государства. Поэтому каждый человек, какое бы социальное положение он ни занимал, должен взять в качестве примера прекрасные поступки Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) и в меру своих сил следовать им на практике.

Ислам подобен аптеке

Ислам подобен аптеке. В нем есть лекарства для исцеления всех видов болезней. Но сегодня в аптеку Ислама вторглись капитализм, социализм. Стоит только в стакан воды попасть капле грязи, как портится ее чистота, прозрачность и вкус. Конечно, испортился не Ислам. Он хранит свою чистоту. На самом деле в болезненном состоянии – мышление мусульман, которое находится под влиянием систем капитализма или социализма. Здесь кроются проблемы!

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток».

(аль-Мунафикун, 9).

Праведные говорят: «Если желаешь обрести спасение, забудь о двух вещах и помни две вещи.

Первое: «Не забывай своего Господа!» Доволен ли Аллах нашим состоянием? Если бы Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) был рядом со мной, был бы он доволен моим состоянием? Или огорчился бы? Чтобы сохранить

себя, мусульманин должен находиться в таком состоянии духа.

Второе: «Не забывай о смерти, Ахирате, то есть, не забывай о бренности!» Не забывай о том, что предстанешь перед Аллахом! Не забывай об ужасном Дне, когда будет приказано **«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя»**[23]**.**

И говорят: «Забудь о двух вещах».

Первое: «Забудь о своих добрых делах!», так как даже малое благое дело увеличивается в собственных глазах и начинает казаться великим. Затем человек начинает сравнивать себя с другими людьми: «Я столько делаю, а сколько делают другие?» Этим многие вводят себя в заблуждение, и их совесть успокаиваться. В то время как мерилом для нас должны быть поступки общества «эпохи благоденствия»

Второе: «Забудь обо всех мучениях и обидах, причинных тебе», так как Аллах в Коране вопрошает: **«Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?»**[24] Чтобы быть прощенным Аллахом, нужно простить Его рабов.

23. Сура аль-Исра, 14.
24. Сура ан-Нур, 22.

Значит, нам нужно забыть о двух вещах и помнить о двух других ради обретения спасения.

Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и подсчитывает его, думая, что богатство увековечит его. О нет! Он будет ввергнут в Огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокрушающий? Это – разожженный Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами».

(сура аль-Хумаза, 2-7).

Какова роль тасаввуфа в испытании деньгами?

Алтынолук: Какому риску подвергается человек, посвятивший себя тасаввуфу? В какой степени тасаввуф может оказать влияние на духовно-интеллектуальное воспитание?

Осман Нури Топбаш: В отношении жизни в тасаввуфе в полном смысле этого слова, особого риска для человека мы не видим, так как суть провала испытания деньгами состоит в отклонении мусульман от повелений Аллаха.

А тасаввуф

– это обучение способам возведения стены против желаний нафса. Борьба против нафса – это борьба не на жизнь, а на смерть, борьба без передышки.

– это дисциплина очищения. Это усилия, направленные на избегание всего, что удаляет от Аллаха, для достижения богобоязненности.

– это обучение методам содержания сердца в состоянии пробужденности, при котором оно каждой своей клеточкой чувствует тайну божественного испытания во всем течении жизни. И не только в сфере, связанной с деньгами.

– это искусство уметь оставаться преданным Аллаху, будучи всегда и везде довольным Его предопределением и распределением. Это искусство, сохраняя душевное равновесие, забыть о жалобах и стонах в бедах, при жизненных переменах и ударах судьбы.

Фаридуддин Аттар говорил:

«Как может богатство насытить того, кто лишен «канаат» (чувства довольства)?»

Поле, на котором прочно укоренился капитализм – это место, где ослабли «канаат» (чувство довольства) и «таваккуль» (упование), развилось алчное, завистливое и страстное стремление к незаконному обогащению. В этом отношении верующие должны пройти тасаввуфическое воспитание, и прежде всего – по смирению алчности и чрезмерного желания. А это достигается через «канаат» и «таваккуль», имеющие разумные пределы, а не переходящие в леность. Что касается «канаата», то оно является истинным богатством и означает избавление от рабства материальных благ.

Есть и другая реальность: в наше время, когда негативные факторы достигли гигантского размаха, чтобы оградить себя от них, недостаточно поступать согласно фетвам. Чтобы защититься полностью в такое время, нужно жить по критериям «таква» (богобоязненности). Следовательно,

обращение к традициям тасаввуфа в наше время имеет важнейшее значение. Действительно, если мусульманин, который сегодня занят бизнесом, не пройдет через процесс очищения нафса и сердца, то обретет духовные проблемы, находясь в жерновах капитализма, который не признает ничего, кроме власти денег.

Если верующий, достигший совершенства в тасаввуфе, получит прибыль или понесет убытки, он знает, как сохранить душевное умиротворение в любом положении. Ибо для совершенного верующего важны не приобретение или потеря денег. Для него самое важное – пройти божественное испытание деньгами.

Проявляйте милосердие к трем людям:
тому, кто был богат, а потом обеднел,
тому, кто был уважаем, а потом потерял свое положение,
ученому, который оказался среди невежд.

Раньше в трудные времена прибежищем служил «даргях»[25]

На протяжении всей истории Ислама тасаввуф освежал духовность, закрывая пути лени и искажениям даже во времена экономического и социального благоденствия. Благодаря ему была возможность перевести дух в трудные времена, когда враги захватывали землю и чинили зло, он служил исцелением для израненных сердец, давал успокоение утомленному разуму.

Уставшие за целый день торговцы приходили вечером в даргях и не только отдыхали от своих торговых дел, но и получали там духовное воспитание. Так как в наше время подобные возможности ограничены, то следует проявлять большее рвение в духовном образовании, которое представляет тасаввуф.

Поистине, в те времена, когда тасаввуфическая жизнь кипела, даргях и текке выполняли функцию своеобразных реабилитационных центров. Все, у кого происходил разлад в делах, возникали семейные проблемы или какие-либо неразрешимые вопросы, находили покой в текке и даргях. Обращение досточтимого Мавляны: «Приходи, прихо-

25. Даргях – обитель суфиев и дервишей.

ди, приходи, кем бы ни был!» являлось призывом спасения ко всем людям, которые потеряли покой, веру и надежду.

Это есть отношение Пророка (саляллаху алейхи ва саллям). Когда Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) достигал в чем-то успеха или одерживал победу, он, изрекая: «О Аллах! Истинная жизнь – это жизнь Ахирата», отстранялся от желания мирского, самолюбования и гордыни. В моменты трудностей он также восклицал: «О Аллах! Истинная жизнь – это жизнь Ахирата». Таким образом, он не позволял душам мусульман утратить надежду из-за преходящих трудностей и скорбей. Говоря иными словами, он дал своей умме духовный рецепт сохранения покоя, умиротворения и душевного равновесия.

Досточтимый Усман (радыйаллаху анху) говорил:
«Жажда мирского приводит к духовной темноте, а размышление об Ахирате является светом души».

То есть, если душа человека удаляется от духовности, он не сможет оградить себя от стрессовых ситуаций и опасности впасть в депрессию, независимо от того, является он состоятельным или бедным. В период благополучия человек должен смирять себя, а в трудные моменты он нуждается в утешении. Поэтому человек всегда, и в моменты благополучия, и в моменты трудностей,

нуждается в тасаввуфических практиках, которые основаны на методах пророков. Ибо, и богатство, и бедность являются испытанием. Причем, испытание богатством гораздо сложнее, чем испытание бедностью.

Это объясняется тем, что в периоды благополучия растет самодовольство нафса. В трудные же времена, ощущая слабость, проще устремиться к Аллаху. Главное – не жаловаться на предопределение Аллаха.

Имам Газали (рахматуллахи алейхи) говорил:
«Главное искусство – это проявлять терпение, будучи здоровым и имея достаток».

Если общество будет жить в соответствии с требованиями Ислама

Алтынолук: Что может дать тасаввуф человеку, чтобы он жил в обществе в соответствии с требованиями Ислама?

Осман Нури Топбаш: Целью тасаввуфа является возвышение имана до степени «ихсана». То есть, ощущать себя таким образом, словно Аллах видит тебя и чувствовать Его присутствие всегда и везде. Это приводит человека к тому, что он живет, осознавая себя под неусыпным наблюдением Божественного Ока.

Множество людей считают, что предстоят перед Господом только во время намаза, но Всевышний Аллах, существующий вне времени и пространства, всевидящ и вездесущ. Верующий, который практикой зикра и муракаба смог достигнуть духовной степени и теперь сильнее ощущает эту истину, обретает стремление каждое мгновение жизни соблюдать повеления и запреты Аллаха. А это закладывает духовную основу для того, чтобы человек в общественной жизни соответствующим образом выполнял предписания Ислама.

Испытание бедностью и богатством

Алтынолук: Сегодня говорят: «Раньше мусульмане проходили испытание бедностью, а сейчас проходят испытание богатством». Как вы оцениваете такое понимание? Неужели богатство является грехом?

Осман Нури Топбаш: Как говорилось раньше, богатство и бедность зависят от судьбы. И оба эти состояния являются весьма сложным экзаменом в школе жизни. Всевышний Аллах обоими состояниями испытывает рабов.

Быть богатым – сложное испытание, ведь правильное и целесообразное применение денег свойственно лишь обладателям сердец, достигшим духовности. Большинство людей считает, что они используют деньги, в то время как они даже не подозревают, что деньги используют их.

В наши дни капитал направляет поведение отдельных людей, тогда как

> **Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:**
> *«Клянусь Аллахом, я не опасаюсь за вашу бедность. Я боюсь, что перед вами, как и перед прежними народами, раскинется мирское, и вы, как и они (беспечные люди), станете состязаться друг с другом, а мирское, как и их, уничтожит и вас».*
> (Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6).

должно быть наоборот, и люди должны руководить капиталом. Поэтому нужно быть владельцем денег, а не рабом их. Это возможно достичь лишь подчинением повелению Хакима Хакимов (Всемогущему Аллаху).

Ярче всего проявление этого состояния можно видеть у пророков, сахабов и аулия (друзей Аллаха). Для них деньги были не целью, а средством приближения к Аллаху.

На земле не рождался человек, который был бы богаче пророка Сулеймана (алейхиссалям), но он никогда не делал свое сердце мошной для мирского и поэтому удостоился особой милости Аллаха, который сказал о нем: «Какой прекрасный раб!»[26]

Несмотря на то, что пророк Ибрахим (алейхиссалям) был богатым человеком, он никогда не забывал своего Господа, и Господь оказал ему милость, сделав любимым Своим рабом. Благодаря этому пророк Ибрахим (алейхиссаллям) удостоился чести стать «ХалилуЛлах» (другом Аллаха). За его щедрость Аллах удостоил его изобилием (бара-

«..мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры».

(сура ан-Нур, 37).

26. Сура «Сад», 30.

кат). Даже в народе есть поговорка «баракат Халиля Ибрахима».

То есть, занятие мирскими делами не является чем-то порицаемым. Стыдно делать мирское преградой, отделяющей раба от Господа. Ошибка заключается в том, что средство превращается в цель. Когда человек живет по принципу: «руки в работе, а сердце с Всевышним», большие деньги и богатство нисколько не повредят ему.

Таким образом, у нас не должно быть такого убеждения, что для достижения духовного покоя нужно быть бедным. Ислам не запрещает человеку быть богатым. Кроме того, из пяти основных столпов Ислама два подразумевают наличие материального достатка. Это хадж и закят, которые касаются состоятельных мусульман. В то же время он побуждает к накоплению капитала законными путями. В одном хадисе говорится:

«В Судный день правдивый, честный торговец-мусульманин будет вместе с пророками, сыддыками (праведными) и шахидами»[27].

Сейчас, как и в прежние времена, существует необходимость в щедрых богатых людях с честно заработанным капиталом, которые стали бы покровителями для бедных, испытывающих крайнюю нужду. То есть, в этом мире «зухд» (аскетизм)

27. Тирмизи, Буюг, 4.

– это состояние души. Обязанность мусульманина заключается не в отказе от мирских благ, а в том, чтобы не дать сердцу стать пленником мирского.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) увидел людей, занимающихся торговлей. Он окликнул их:

– Эй, община торговцев!

Они, услышав его голос, обернулись к нему. Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бесспорно, в Судный день торговцы будут воскрешены как «фажиры» (нечестивцы). Исключением является тот, кто боялся Аллаха, делал добро и был правдивым и честным».

(Тирмизи, Буюг, 4/1210).

Мирское означает забыть Аллаха

«Зухд» (аскетизм) – это не бедность, а состояние души, необходимое каждому верующему, как бедному, так и богатому. Если, по божественному предопределению, человек находится в бедности и нужде, но все душевные силы тратит на достижение мирских целей, он не может считаться «ахли зухд». Ибо «зухд и истигна» – это не состояние человека, который в силу предопределения вынужден довольствоваться малым. Это – по его собственной воле освобождение души от плена мирского.

Прекрасное определение «зухду» дал пророк Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям):

«В этом мире быть «захидом» не означает ни знания разрешенного или запретного, ни отказа от материального достатка. В этом мире быть «захидом» значит надеяться больше на то, что принадлежит Аллаху, чем на то, что имеешь сам (то есть, надеяться не на ризк (удел), а на ар-Раззака (Аллаха, дающего удел)). Быть «захидом» значит, что когда с тобой произошла беда, до тех пор пока ты не вышел из этого положения, до конца надеяться на Его милость»[28].

28. Тирмизи, Зухд, 29/2340.

Как хорошо сказал об этом досточтимый Мавляна:

«Мирское означает забыть Аллаха. Это не означает обладание деньгами, тканями, женщинами и детьми. Все, что отвлекает тебя и приводит к забвению Аллаха, и является твоим мирским».

Один из учеников Шаха Накшибанда (каддасаллаху сирруху) Мухаммад Париса (каддасаллаху сирруху), направляясь в Мекку, заехал в Багдад. Там он увидел молодого юношу-менялу. Посчитав, что молодой человек неустанно занят клиентами и молодые годы проводит в мирских делах, он очень огорчился и подумал:

Поэт Юнус Эмре суть мирского выразил четко и ясно:

Владелец богатства,
А где первый Владелец?
Мирское – обман, богатство – обман,
Подумай об этом!

«Горе тебе! В свои годы, когда можно самым прекрасным образом совершать ибаду, ты отдался мирским занятиям!»

Но когда он вошел в состояние «муракаба» (внутренняя концентрация, сосредоточенность), с удивлением заметил, что сердце юноши постоянно пребывает с Аллахом. То есть, внешне он был занят мирскими делами, но сердце неустанно поминало Аллаха.

На этот раз он произнес: «На все воля Аллаха! Руки в работе, а сердце – с Всевышним». Это состояние – «хальвет дар анджуман», то есть, пребывание вместе с Аллахом, находясь среди людей, и «вахдат-и касрат», то есть, достижение того, чтобы сердце всегда было вместе с Аллахом.

Когда досточтимый Мухаммад Париса добрался до Хиджаза, он увидел седовласого старика, который рыдал, завернувшись в покрывало Каабы. Сначала он, наблюдая за стариком и его слезными взываниями к Всевышнему Аллаху, с сожалением вздохнул и позавидовал:

«Эх, и мне бы так, со слезами на глазах молиться Аллаху».

Мерилом истинного богатства является не многочисленность имущества и толщина бумажника. Это довольство малым и искреннее пожертвование. Место денег не душа, а бумажник.

Потом он увидел состояние сердца этого старика и понял, что все его рыдания и мольбы совершаются ради достижения никчемной, мирской цели. И тогда чувствительное сердце праведника охватила печаль.

Значит, быть «захидом» по отношению к мирскому означает и в бедности, и в богатстве суметь оградить свое сердце от мирского. Главное – заниматься мирскими делами, не забывая

об Ахирате. То есть, занимаясь мирскими делами, оградить сердце от беспечности.

Мавляна Джалалетдин Руми, сравнивая человека с судном, идущим по морю, говорил:

«Если море находится под судном, оно будет опорой для него. Но если волны накроют судно, море погубит его».

То есть, если душа растворилась в Творце, даже если все сущее покорится рабу, это не испортит его истикамат (нахождение на прямом пути). Но если раб не сумел оградить свое сердце от любви к мирскому, даже малая частица его может погубить его душу.

Как в богатстве, так и в бедности нужно обладать искусством терпения. Вынести испытание огромным богатством также тяжело, как и испытание крайней нуждой. Но если проявлять терпение, вас ждет великая награда. В обществе мало таких людей, которых можно отнести к «агниа-и шакирин» (благодарные богатые) и «фукара-и сабирин» (терпеливые бедняки).

Беспечные люди, как при непомерном богатстве, так и при ужасающей бедности, грешат одним грехом. Это грех нечестия. С одной стороны, богатство побуждает алчность, а с другой стороны, бедность утяжеляет терпение, представляя допустимыми недозволенные методы обогащения.

Поэтому Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) прибегал к защите Аллаха так:

«О Аллах! Прибегаю к Твоей защите от бедности, вынуждающей забывать, и от развращающего богатства»[29].

Как следует из хадиса, и бедность, которая вынуждает человека восставать против Аллаха, и развращающее богатство равносильны друг другу.

29. Ибн Абду Барр, Джамиу-Баяниль-ильм ва Фадлих, 1/727.

Мало тратить – много жертвовать

Мирское богатство является огромным счастьем для тех, кто умеет пользоваться им в соответствии с предписаниями Корана и Сунны. Такое богатство – это вечное царство. Поэтому богатый мусульманин, тратя на себя, должен довольствоваться небольшими расходами и на пожертвования отдавать как можно больше. Самыми прекрасными примерами этого служат сподвижники Абу Бакр, Усман бин Аффан, Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анхум), а из числа праведников – Абу Ханифа, Убайдуллах Ахрар (каддасаллаху асрарухум).

В хадисе говорится: *«Щедрость – одно из райских деревьев, ветви которого простираются в земную жизнь. Того, кто ухватится за одну из его ветвей, оно приведет в Рай. Скупость – одно из деревьев Ада, ветви которого простираются в земную жизнь. Того, кто ухватится за одну из его ветвей, оно притащит в Ад».* (Бейхаки, Шуабуль-Иман, 7/435).

И, напротив, богатство, которое бездумно растрачивается, является причиной смуты и раздоров. Это разрушительное бесчувствие, которое не подобает человеку. Это означает, рабское подчинение собственному «эго». Ведь Фараон возгордился своей земной властью и сбился с пути. Он

обезумел до такой степени, что заявил **«Я – ваш Всевышний Господь!»**[30] Хотя он, обуянный гордыней, был властелином на некоторое время, его тленное царство не спасло его от жалкого положения в вечном мире.

Каруна постигло такое же несчастье, а ведь когда у него не было богатства, он был праведником, лучше всех толковавшим Таурат. Когда он стал богатым, даже соплеменники осуждали его непомерную жадность и показную роскошь. Они предупреждали: «Не возносись, Господь не любит горделивых!» Однако Карун, опьянев от богатства, забыл о том, Кто оказал ему милость, возложив свои надежды на свои сокровища. В конце концов, его вместе с его богатством, на которое он так надеялся, поглотила земля. Когда-то солнце всходило над дворцами высокомерных гордецов, а теперь всходит над их развалинами.

Если раб обладает благочестием, он может сохранить истикамат, находясь и в богатстве, и в бедности.

30. Сура ан-Нази’ат, 24.

Мера роскоши и расточительства

Алтынолук: В последнее время мусульман критикуют за то, что они чрезмерно тратят, живут в роскоши, покупают самые дорогие машины и т.д. Есть ли какая-то мера исрафа (расточительства)? Например, я спрошу у вас: «Господин, у меня есть материальные средства, я зарабатываю и являюсь состоятельным человеком. Не могли бы вы указать мне границы комфорта и расточительства?» Или задам другой вопрос: «Может ли мусульманин по своему усмотрению распоряжаться материальными средствами, после того как выполнил свои обязанности, предписанные шариатом?»

> [Вы подаете милостыню] **беднякам, которые целиком посвятили себя делам во имя Аллаха или не могут передвигаться по земле,** [чтобы заниматься торговлей]**. Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглыми вымогательствами.**
> (сура аль-Бакара, 273).

Осман Нури Топбаш: Эта мера определяется как «таква» (богобоязненность) и «рухсат» (разрешение при определенных условиях). Нужно помнить, что все сущее принадлежит Аллаху. Прежде всего, нужно представлять следующее:

«Это имущество дано мне на хранение. Люди, стоящие ниже меня по социальному уровню, находятся под моим покровительством. У меня есть, у него нет. Значит, я обязан обеспечить его и удовлетворить его нужды». Такое понимание должно стать его естественной чертой. Такое направление материальных средств является самым прекрасным их использованием.

Сердце верующего становится своего рода духовным рентгеном. Он будет по внешнему виду узнавать тех, кто находиться под его покровительством. И это покровительство будет иметь большое значение для него. Верующий будет сам находить тех, кто из-за скромности не просит у людей. Как ты обходишь магазины, чтобы купить себе одежду, также ты должен ходить и искать бедняков, находящихся под твоим покровительством. Все принадлежит Аллаху, а не нам. То, что мы имеем, дано нам на хранение. В таком случае, как ты можешь излишествовать в тратах? Как ты можешь тратить на свои прихоти средства, не при-

Шейх Сади Ширази говорил:
«Друзья Аллаха совершают покупки в тех лавках, куда никто не заходит». То есть, они находят бедняков и становятся близкими к тем, у кого никого нет; они проникаются нуждами людей и по внешнему виду узнают тех, кто из-за скромности ничего не просит у людей».

надлежащие тебе? Не будет ли это преступлением в отношении того, что дано тебе на хранение?

Что касается вопроса: «Может ли мусульманин по своему усмотрению распоряжаться материальными средствами, после того как выполнил свои обязанности, предписанные шариатом?»

Нет, у него нет такой свободы. Верующий в этом мире свободен в рамках шариата. И как только он выходит за его пределы, становится пленником своего нафса. Как мы говорили ранее, верующий может зарабатывать столько, сколько может. Но он должен довольствоваться самым необходимым и стремиться к тому, чтобы оставшуюся часть сделать капиталом для Ахирата. Так как чрезмерные траты и расходы только на себя тоже считаются скупостью. Всевышний Аллах повелевает быть разумно щедрым, чтобы избавиться от двух этих негативных качеств. В Коране повелевается:

«Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек»[31].

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Истинно нуждающийся – это тот, кто ничего не может найти, чтобы удовлетворить свои нужды, и нет никого, кто бы понял его состояние и помог ему. Невзирая на это, он ничего не просит у людей».*

(Бухари, Закят, 53).

31. Сура аль-Бакара, 219.

Пророку (саляллаху алейхи ва саллям) приносили 1/5 часть трофеев, и если бы он пожелал, то жил в роскоши. Но он добровольно предпочитал вести скромный, аскетичный образ жизни. Он довольствовался только самым необходимым, а оставшуюся часть отдавал нуждающимся, таким образом став примером для «агния-и шакирин». Когда в его доме не было ничего, кроме воды, он своим терпением и благодарностью был живым примером для «фукара-и сабирин».

Однажды сахабы в присутствии Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) завели разговоры о мирском. И он воскликнул:

«Вы слышите? Вы слышите? Вести простую жизнь – признак веры. Вести простую жизнь – признак веры»[32].

Чтобы разъяснить людям требования шариата в отношении удовлетворения потребностей, Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ешьте, пейте, одевайтесь и делайте пожертвования, не делая чрезмерные расходы и не поддаваясь гордыне!»[33]

В другой раз он сказал:

32. Абу Дауд, Тараджуль, 1/4161; Ибн Маджа, Зухд, 4.
33. Бухари, Либас, 1.

«Нет никаких сомнений в том, что употребление всего, что желает душа (нафс), является «исрафом»[34].

Подобное поведение, которое в народе называется «чревоугодием», категорически отвергается религией. Также это указывает на то, что обладание состоянием не означает, что чрезмерные расходы дозволены. Досточтимый Али (радыйаллаху анху) говорил: «Именно в той степени, в которой богатые допускают расточительство, народ останется голодным».

Яхья бин Муаз (радыйаллаху анху) встретил одного исламского правоведа, который отличался излишней склонностью к мирским удовольствиям, и сделал ему предупреждение:

«Эй, обладатель знаний!

– Ваши дворцы похожи на дворцы Византии,

– Дома – на дома правителей Ирана,

– Убранство покоев – на убранство покоев Каруна,

Досточтимый Мухиддин Араби жажду мирского разъясняет так:

«Жизнь тех, кто стремится к мирскому, подобна утолению жажды морской водой. Чем больше пьешь, чем сильнее мучает жажда. Чем больше мучает жажда, тем больше хочется пить».

34. Ибн Маджа, Атима, 51.

– Двери – на двери Талута,

– Одежды – на роскошные одежды Джалута,

– Образ жизни – на образ жизни шайтана,

– Ваше правление – на правление Фараона,

– Ваши судьи – на судей взяточников,

– Ваша смерть – на смерть язычников.

– Итак, где же здесь магометанство?»

Поистине, расточительство, чревоугодие, роскошь и выставление напоказ, ставшие болезнью нашего века, есть образ жизни, который не был знаком Пророку (саляллаху алейхи ва саллям) и его сахабам, которые являются образцом подражания для нас. Они жили с осознанием того, что «завтра все живое найдет прибежище в могиле», и никогда не забывали, что непременно придется держать ответ за съеденную пищу, за одежду, которую носил, и другие расходы.

Ибо Всевышний Аллах повелел:

«В тот день вы будете спрошены о благах (которыми вы пользовались в миру)»[35].

То есть, Ислам не признает такое понимание, как «зарабатывай, как можешь, и трать, как пожелаешь!»

35. Сура ат-Такясур, 8.

Мусульманин несет ответственность за мировой порядок. Именно чувствуя эту ответственность, сахабы, собрав все возможности, отправились на самый край земли, в Китай, Самарканд и в Африку.

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями».
Сура ат-Тауба, 34.

Мы можем определить размер закята. Но, кроме того, что составляет материальный удел, мы не можем оценить меру благ, дарованных нам Аллахом, и не можем определить меру своей благодарности Ему. Поэтому сахабы тратили все силы, всю свою жизнь до последнего вздоха на искреннее самоотверженное служение. Они не знали усталости и передышки. Из 120 000 сахабов, участвовавших в прощальном Хадже, только 20 000 были похоронены в Мекке и Медине. Остальные, сгорая от любви к «амр биль магруф ва нахи аниль мункар» (повелевать благое, удерживать от плохого), рассеялись по всем четырем сторонам света. Это является для нас примером, напоминающим нам нашу ответственность.

Алтынолук: Все, что вы говорили, обязаны знать все мусульмане, и богатые, и бедные. В настоящее время проблема состоит в том, что люди живут таким образом, словно спрятав эти знания в самых задних закоулках своей памяти.

Осман Нури Топбаш: Приведу вам простой пример. Я немного уделяю время курсам Корана. Множество семей, которые прислали своих детей на курсы Корана, имеют доход в 700 долларов США, ну, может быть, 1000 долларов. И наоборот, очень мало семей, имеющих большие доходы и отправляющих своих детей на курсы Корана. Почему? Потому что у них жизнь ради нафса довлеет над духовной жизнью. Вот где проблема.

В хадисе говорится:

«Человечество будет переживать такие времена, когда все помыслы и стремления людей будут ради желудка и удовлетворения низменных желаний. Их честь будет измеряться материальным достатком. Кыблой будут (развратные) женщины. Религией – динары и дирхамы. Именно они являются самыми ничтожными созданиями, и у них нет доли у Всевышнего Аллаха».

(Али аль-Муттаки, Канзуль-Уммаль, 11, 192/31186).

Обратитесь к жизни сахабов

Алтынолук: Именно этот факт часто подвергается критике. Говорят, что религиозные люди в большинстве своем бедные. То есть, с увеличением достатка уменьшается связь с религией.

Осман Нури Топбаш: К сожалению, это печальный результат того, что с удалением от духовного воспитания, заработок все больше перемешивается с харамом.

Сахабы подают нам самые прекрасные примеры нравственности. Всевышний Аллах показывает нам их в качестве примеров. Разве они способны были, обманувшись миражами мирского, отодвинуть религию на задний план? Разве ради физического комфорта могли отказаться от религиозного служения? Они создавали себе роскошные условия жизни, допускали исраф? Овечья голова, доставшаяся в дар одному из бедных сахабов, обошла семь семей. Каждый отдал предпочтение более нуждающемуся брату, и, в конце концов, овечья голова вернулась к тому, кто первый поделился ею. Какое воспитание! Какая высокая нравственность! Сегодня мы нуждаемся именно в таком воспитании.

Наш Пророк (саляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что сам очень тщательно соблюдал все божественные заповеди, являясь образцом поведения для своих сахабов, во многих своих предупреждениях и наставлениях имел ввиду и себя. Незадолго до своей кончины он собрал сахабов в Рауза. Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям), нормой жизни и главной заботой которого было тщательное соблюдение прав всего сущего, сказал:

«Мои сахабы, если я ударил кого-то по спине, вот моя спина, пусть подойдет и ударит! Если я взял у кого-то материальные средства, вот мое имущество, пусть подойдет и возьмет!»

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил:
«Кто возьмет долги с намерением не возвращать, тот предстанет перед Аллахом как вор».
(Ибн Маджа, Садакат, 11/2410).

Значит, в жизни каждого мусульманина должна быть подобная деликатность. Каждый должен переживать: «Нарушил ли я чьи-то права? Каким образом я предстану перед Всевышним Аллахом? Не совершил ли я где-то ошибку? Обидел ли я кого-то?

У Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) был слуга по имени Ми'дам. В момент, когда он разгружал груз Пророка (саляллаху

алейхи ва саллям), случайная стрела поразила его насмерть. Мусульмане сказали:

– О Ми’дам! Да будет благословенным для тебя Рай! О Расулюллах, твой слуга стал шахидом, мы поздравляем вас!

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Нет, совсем не так! Клянусь Аллахом, в длани которого находится моя душа, один ковер, который он взял из трофеев прежде, чем разделили их, в данный момент горит ярким пламенем под ним.

Услышав это, мусульмане очень испугались. Тут один человек принес один или два шнурка для обуви и сказал:

– О Расулюллах! Эти шнурки я взял из трофеев еще до того, как их распределили.

Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– И тебя за один или два шнурка ждет адское пламя (то есть, из-за них)»[36].

Следовательно, кто сделает на крупицу добра или на крупицу зла, получит за них воздаяние сполна.

Мудрецы всегда помнят истину:
«Халяль (разрешенное) имеет отчет, а за харам (запретное) ждет мучение».

36. Бухари, Айман, 33; Муслим, Иман, 183.

Ювелирные весы и складские весы

Поэтому праведные рабы Аллаха каждое свое состояние взвешивали с величайшей скрупулезностью, подобной ювелирным весам, имеющим точность до миллиграммов. Что касается обычных людей, то если они взвесят свои деяния на обычных складских весах, они будут спасены. Однако сейчас даже грубые складские весы кажутся им слишком точными. Жизнь настолько пропитана подчинением нафсу и беспечностью, что тонкости веры никого не заботят.

У одного из праведников спросили: «А что такое нафс?» В ответ он задал вопрос: «Если ты приложишь к глазам два пальца, можешь ли что-нибудь увидеть?» То есть, нафс, не проходивший воспитание, означает собственное ослепление, самообман. Это объясняется тем, что в сути нафса заложено сопротивление бренности. Нафс не желает это признавать. Причем не признает даже в старческом возрасте.

Когда мы занимались торговлей тканями, однажды в наш магазин зашли две пожилые женщины. Они обращались друг к другу «девочка». Хотя они были пожилого возраста, но говорили друг другу: «Девочка, подойди и посмотри на это». Они были одеты как студентки колледжа.

Что это? Это образ жизни, протестующий против бренности бытия. Они приложили пальцы к глазам и не видят приближающуюся смерть.

Три вещи составляют тайну внутреннего умиротворения и счастья: «Непритязательность, укрепление своей веры и частое размышление о смерти».

В богатых кварталах, где живут светские люди, имеющих открытый вид на кладбища, или каменные возвышения, на которые устанавливаются носилки с умершими, арендная плата всегда низка. Почему? Потому что они напоминают о смерти. Люди видят похоронные процессии, но не желают думать о смерти. Так как нафс не может смириться с бренностью этой жизни. А ведь когда ты видишь похоронную процессию, должен сказать себе: «В этом гробу сегодня мог лежать я».

Имам Газали дал такое наставление сыну:

«Сынок, представь, что ты умер, и тебя обратно вернули в земную жизнь. Будь внимательным и старайся ни одно мгновение не провести впустую. Каждый свой вздох и выдох считай великим благом!» То есть, думая об этом, планируй свою жизнь.

Словом, самое великое искусство – это перебороть беспечность нафса.

Реклама шашлыка – его запах

Алтынолук: На какие критерии следует обращать внимание мусульманам при испытании деньгами, при заработке и расходах? Какая мера была установлена в жизни Пророка (саляллаху алейхи ва саллям) и его сахабов?

Осман Нури Топбаш: Первое, что сделал Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) по прибытию в Медину, – основал институт братства. Затем ввел практику соблюдения прав между мусульманами и представителями других религий. Затем он проверил, как ведется торговля на рынке и как получается прибыль. Он подошел к одному торговцу и погрузил руки в кучу пшеницы, которую тот продавал. Почувствовав, что она влажная, он спросил:

– Что это?

Торговец ответил:

– О Расулюллах! Дождь намочил.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– Разве ты не мог влажную положить сверху, чтобы люди видели это? Кто обманывает людей, тот не из нас![37]

37. Муслим, Иман, 164.

Сейчас реклама является главным ресурсом распространения обмана. Большая часть рекламы стимулирует исраф, товар представляется лучше, чем есть на самом деле. С другой стороны, чтобы привлечь внимание к товару и увеличить спрос, самым бессовестным образом в рекламе эксплуатируется женское тело.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Клятва усиливает интерес к товару, но способствует потере бараката (блага)».
(Бухари, Буюг, 26).

Есть еще очень неприятный аспект. Сейчас развернулась настоящая битва производителей за стимулирование спроса. Выходят рекламные материалы с сюжетами об изобилии пищи, дорогих блюдах, шашлыках. Тем самым попираются права нищих и сирот, нуждающихся людей, не имеющих средств на покупку подобной еды.

В старые времена в некоторых столовых часть помещения, где находилась пища, скрывали занавесью. Пищу не выставляли напоказ. Купленные на рынке фрукты, зелень и мясо клали в закрытую сумку. Это делали для того, чтобы не привлекать внимания бедняков, не имеющих возможности купить это.

Известно, что Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) запретил мучить людей даже запахом пищи. В наши дни, к сожалению, весь имеющийся ассортимент выставляется на витрину, что уже говорить о запахе. И это стало вполне обычным

явлением. А ведь это способствует ослаблению в обществе любви и милосердия, братских чувств между богатыми и бедными.

Всю свою жизнь Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) ревностно соблюдал права всех людей. Несмотря на это, незадолго до кончины, он собрал в мечети своих сахабов и объявил:

«Мои сахабы, если я ударил кого-то по спине, вот моя спина, пусть подойдет и ударит! Если я взял у кого-то материальные средства, вот мое имущество, пусть подойдет и возьмет!»

Таким образом, на собственном примере он научил нас следующему: «Соблюдайте права человека и в этой жизни попросите друг у друга прощения. Из-за самолюбия не бойтесь, что будете унижены перед людьми. Унижение в Ахирате гораздо хуже, чем унижение в этом мире. Делайте все возможное, чтобы не уйти в Ахират, поправ чужие права!»

Важные принципы торговли: не попирать чужих прав и просить прощения.

В одном хадисе говорится:

«Если кто-то задел честь своего брата или по какой-то причине нарушил его права, пусть попросит прощения до наступления дня (Судный день, день расплаты), когда не будет ни динаров, ни дирхамов. В противном случае, в зависимости от причиненной обиды, в этот день у него заберут (если есть) праведные дела. Если нет праведных дел, то на него возложат грехи брата».

(Бухари, Мазалим, 10; Рикак, 48).

Критерии только для «друзей Аллаха»?

Алтынолук: Существует распространенное мнение, что такие тонкие критерии Ислама доступны только «друзьям Аллаха». Когда вы приводите примеры, они вполне нормальны для ученых, арифов и ахли-хавас (избранных). Но бытуют взгляды, что простой мусульманин может упорядочить свою жизнь другим образом. Но ведь все затронутые вами вопросы относятся ко всем мусульманам.

Осман Нури Топбаш: Всевышний Аллах в Коране повелел: **«Бойтесь Аллаха – Аллах обучает вас»**[38]. В 258 местах Корана в различной форме упоминается слово «таква» (богобоязненность). Подчинение этому повелению Аллаха, разумеется, касается всех мусульман. Но у каждого человека свои индивидуальные духовные способности.

Разумеется, есть такой момент, что подчинение зависит от любви. Истинная любовь подобна линии электропередач между двумя сердцами. Например, сахабы. Эту связь, основанную на истинной любви, пробудил Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). Она достигала такой степени, что малейшее желание Пророка (саляллаху алейхи ва саллям) выполнялось с заверением: «Да будут жертвой ради

38. Сура аль-Бакара, 282.

тебя моя жизнь и мое имущество». Жертвование своей жизнью и имуществом они считали благом и счастьем для себя. Когда Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) задал вопрос:

– Кто доставит королю это письмо с призывом принять Ислам?

Все сахабы, и молодые, и старые, вскричали:

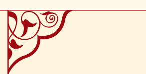
– О Расулюллах! Дай нам возможность удостоиться этой чести!

А ведь стремление прочитать послание Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) перед королевскими палачами означало верную гибель.

Любовь к Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) преобладала над всеми мирскими желаниями. Мус'аб бин Умайр, красивый юноша, происходил из состоятельной мекканской семьи. Благовония, которыми он пользовался, становились модными для всей Мекки. Девушки собирались в тех местах, где он проходил. Но он отбросил в сторону все эти земные удовольствия. С любовью к вере отказал-

Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей».

(сура ат-Тауба, 24).

ся от всех мирских благ. Когда досточтимый Умар (радыйаллаху анху) увидел возле Раузы Мус'аба бин Умайра в старой, заплатанной одежде, он не смог сдержаться и заплакал.

Как это произошло? Тайна этого скрыта в правильном понимании Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). Это возможно только в случае духовного понимания, получения своей доли от его духовности и безраздельном растворении в его великой личности. Сегодня в основе всех духовных заболеваний общества лежит непонимание личности Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям).

В этой связи очень важны уроки «Сиры» (жизнеописания Пророка). Это не знания хронологии. Жизнеописание Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) нужно читать больше сердцем, чем глазами или разумом. Ибо «Сира» откроется соответственно уровню стремления и любви читателя. Сообразно духовному настрою человека. Это подобно зеркалу, в котором видно состояние человека.

Причиной большей части заболеваний являются психологические факторы. Депрессии подвержены все: кто получает прибыль, и кто не получает. Наблюдаем ли мы случаи психологических расстройств в «эпоху благоденствия»? Знаем ли мы такие случаи, чтобы к Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) приходил сахаба и говорил: «Я испытываю психологический стресс»? Известен

ли хоть один сподвижник, который бы говорил, что потерял рассудок и душевное равновесие?

Так же как Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) стал лекарством для развращенного периода джахилии (невежества) и превратил его в «эпоху благоденствия», так и теперь только его любовь, распространяющая милосердие, поможет человечеству обрести покой.

Взгляните на современное общество: многие люди обрели большие материальные возможности, но, находясь в духовном кризисе, не обрели покоя. По сравнению с прошлым, очень вырос уровень жизни и комфорта, но при этом увеличилось и число людей, находящихся в депрессивном и стрессовом состояниях. Утратили покой и безмятежность семейные очаги. Увеличилось количество разводов. Страдают дети. Оттого что молодое поколение лишилось семейного тепла, оно стало искать счастье не в том направлении, в результате чего оказалось выброшенным на произвол улицы.

Поэтому в наши дни мы, более чем когда-либо, нуждаемся в духовном воспитании Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). Мы нуждаемся в том, чтобы раствориться в любви к нему, ведь тот, кто растратил свою любовь понапрасну, подобен тому, кто бросил свою душу под ноги прохожих, как раскрытый цветок на краю тротуара.

Значит, нам необходимо с любовью привязаться к Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва

саллям). Благодаря этому сахабы достигли высоких степеней.

Поэтому, когда спрашивают: «Что такое рабита?», я говорю: «Умение сохранить в душе любовь». Нужно стараться сохранить огонь любви в душе. Самым прекрасным примером «рабиты» является любовь досточтимого Абу Бакра (радыйаллаху анху) к Пророку (саляллаху алейхи ва саллям), готовность к самопожертвованию и слиянию с его волей.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) составляет самый ценный капитал души. Он созидает нашу вечную жизнь. Какое это великое благо! Если бы мы родились в обществе буддистов и были далеки от Ислама, но, вместе с тем, все земные богатства принадлежали нам, какую бы ценность это имело? Когда человек теряет какую-то вещь, он огорчается. Он переживает: «Смогу ли я найти ее?» Но за свои духовные потери мы должны переживать еще сильнее.

Ни один из видов любви сахабов не был сильнее любви к Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). Ни любовь к имуществу, к детям или к жизни. Так как все это останется в земной жизни, а любовь к Аллаху и Его Посланнику (саляллаху алейхи ва саллям) будет духовным капиталом вечного счастья.

Действительно, я спрашиваю у себя:

«За что ты больше переживаешь: за мирское или Ахират? Насколько ты переживаешь за последний вздох и за состояние в могиле? Насколько

ты тревожишься за Ахират? Насколько ты переживаешь за то, что можешь испытать на себе гнев и мучения Аллаха?»

Препятствует таким размышлениям беспечность нафса, который всегда протестует против бренности бытия. Только «зикруллах» может удалить беспечность. Всевышний Аллах повелевает в Коране: **«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха»**[39]**.** Но при этом зикр не должен исходить только с языка, он в тоже время должен проявиться в сердце.

«О Бог мой! Что потерял тот, кто нашел Тебя? Что нашел тот, кто потерял Тебя?»
(Хикам-и атаийя).

Сердце верующего должно биться с одной мыслью: «Как я могу стать другом Аллаха?» Давайте не будем забывать о том, что находимся под контролем божественных камер видеонаблюдения. Даже когда нас просто фотографируют или снимают на камеру, мы не можем оставаться спокойными. Мы так следим за собой, потому что эти кадры будут смотреть такие же, как мы, бренные люди. Когда наступит время, кадры с этих божественных камер будут показаны нам и будет сказано: **«Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя»**[40].

39. Сура ар-Рад, 28.
40. Сура аль-Исра, 14.

Главная проблема – духовное воспитание

Алтынолук: Из того, что вы сказали в отношении испытания мусульман деньгами, можно ли сделать вывод, что деньги далеки от «таква» и толкают нас к беспечности? Нужно ли избегать денег?

Осман Нури Топбаш: Деньги похожи на нож, имеющий два лезвия. Деньги или приближают к «таква», или удаляют. Это проявляется в зависимости от состояния души. Сердце направляет деньги. Каково наше сердце, такую форму и примут деньги. То есть, главная проблема в сердце. Поэтому Всевышний Аллах обращает внимание на сердце. Он сообщает, что будут спасены лишь те, кто пришел в Ахират с «кальби-салим». Господь призывает нас, чтобы мы пришли с очищенным сердцем.

Праведный ученый прошлого Абу Хазим (рахматуллахи алейхи) говорил:
«Если все возможности (материальные ценности, социальное положение) не служат приближению к Аллаху, они обернутся лишь бедой и несчастьем».

Алтынолук: В таком случае, проблема мусульман при испытании деньгами состоит в недостаточности воспитания сердца.

Осман Нури Топбаш: Верно. К нам приходят письма от родителей с жалобами: «с дочерью случилось то-то, с сыном то-то...» А что вы, как родители, дали им, чтобы ожидать чего-то другого? Прежде всего, недостатки нужно искать в себе. Вспомнилась мне история, связанная с покойным учителем Али Улви Куруджи. 50 лет назад только 10000 человек могли отправиться в Хадж. Когда паломников было мало, было больше возможностей ближе познакомиться с паломниками, прибывшими из других стран. Однажды Али Улви Ходжа со своим товарищем и руководителем группы паломников из Африки сидели в библиотеке Арифа Хикмета. Один из служителей этого священного места пожаловался на то, что некоторые паломники-африканцы не уделяют должного внимания адабу (правилам поведения). Тогда руководитель африканской группы паломников поднялся с места и спросил:

«А что вы сделали для нас, что ожидаете другого? Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) посылал в Африку своих сподвижников, а вы приезжали хоть раз? Прибывшие сюда люди первый раз видят мечети. Это люди, которые живут в джунглях, а вы разве приехали к нам и учили нас правилам поведения?»

Сегодня схожая проблема. Что дали родители своим детям, что ожидают от них чего-то другого?

Поэтому нужно заново понять и объяснить Ислам. Сегодня остро стоит потребность в идеальном человеке, живущем по канонам Ислама.

Мавляна Джалалетдин Руми так афористично выразил это:

«Как-то ночью я вышел на улицу. Проходя по полю, я увидел человека, который с фонарем в руке бродил там. Я спросил его: «Что ты ищешь?» Он ответил: «Ищу человека». Я сказал ему: «Откажись от этого и не мучай себя. Иди и спи. Я тоже устал от поисков его!» Он с горечью посмотрел на меня и вымолвил: «Я знаю, что не смогу его найти, и я брожу с этой тоской, но даже эта тоска доставляет мне наслаждение».

Так вот сегодня все общины ищут идеального человека. На собраниях этих общин присутствует огромное количество людей. И это скопление людей есть отражение тоски по идеальному человеку.

Духовная жизнь Пророка (саляллаху алейхи ва саллям) была тонкой и трепетной, подобной райскому саду, наполненному цветами с божественным ароматом. Как мы воспользовались свежим дуновением, доносящимся из этого сада? Насколько наша жизнь в семье и социуме, наши дела и бизнес похожи на его?

Отношения работника и работодателя

Алтытолук: Эфенди, пусть Аллах будет доволен вами. Вы сделали очень важные напоминания. В связи с нашей темой много говорят о правах работников. То есть, мы не имеем в виду работодателей, которые не отличаются обязательностью к своим работникам в отношении предписаний Ислама. Но каковы будут отношения между мусульманином-работодателем и работником? Какими правами обладает работник? Каковы критерии при определении заработной платы работников?

Осман Нури Топбаш: Мы больше переживаем за бедных людей. Хотя в жалости больше нуждается работодатель, доставляющий мучения своим работникам. Их нужно жалеть и наставлять на истинный путь, так как большая часть возникающих проблем происходит по вине тирана-работодателя.

Как мы говорили ранее, тиран-работодатель говорит своему работнику: «Я кормлю тебя». Какое у него есть право так говорить?

Умирая, Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) настоятельно напоминал о двух вещах. Рави (передатчик) рассказывал: «Голос Посланни-

ка Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) был настолько тихим, что невозможно было расслышать, но, несмотря на это, он вновь и вновь повторял эти слова».

Первое: наша обязанность перед Всевышним Аллахом: **«Намаз, намаз, намаз!»**

Второе: **«Соблюдайте права тех, кто находится под вашим покровительством**!»

Только из-за опасения нарушить эти права сподвижники отпустили многих военнопленных.

Скупой меняла сшей себе другую мошну! И собирай в нее то, что будет пригодным в могиле!

(Н. Фазыл Кысакурек).

Работодатель-мусульманин должен кормить своих подчиненных тем, что ест сам, и поить тем, что пьет сам. Он не должен загружать их непосильной работой. Ибо это право Ислам гарантировал не только людям, но и животным. Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) однажды заметил группу людей, которые, сидя на верховых животных, беседовали друг с другом. Он сказал им:

«*Ездите на своих животных, и при этом не загоняйте их, а (когда не пользуетесь) дайте им как следует отдохнуть. Не делайте их сидениями при беседах на улицах и на дорогах (при беседах не сидите на них). Есть много животных, которые го-*

раздо лучше тех, кто сидит на них, и они больше поминают Всевышнего Аллаха!»[41]

Алтынолук: То есть, мусульманин-работодатель должен более уважительно относиться к своему работнику?

Осман Нури Топбаш: «В суре «аль-Худжурат» есть аят: **«И самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»**[42]**.** Причиной ниспослания этого аята был некий невольник. Известно, что во времена Пророка (саляллаху алейхи ва саллям) пленные продавались как рабы. Тот невольник, о котором идет речь, стал мусульманином и сказал: «У меня есть пожелание к тому, кто купит меня: когда будет звучать азан, пусть мой хозяин отпустит меня, чтобы я мог пойти и совершить намаз за спиной Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям)». И все произошло так, как желал этот невольник. Каждый раз, когда Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) входил в мечеть, он взглядом искал невольника. Однажды, не увидев его, он спросил у хозяина:

– А где твой невольник? Я не вижу его.

Хозяин ответил:

– Он болен, о Расулюллах!

41. Ахмад, 3/439.
42. Сура аль-Худжурат, 13.

Услышав это, Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) собрал всех сахабов и сказал:

– Ну, пойдемте, навестим невольника.

Через некоторое время этот невольник снова пропал. Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) снова спросил у хозяина: «Что? Ты дал ему поручение и посягнул на его право приходить на намаз?

Тот ответил:

– О Расулюллах! Он умирает!

Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) вновь сказал сахабам:

– В таком случае, все мы идем к нему.

До самой кончины невольника Пророк (саляллаху алейхи ва саллям) не отходил от него. Когда он скончался, Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) попросил омыть и завернуть его и до тех пор, пока тело не предали земле, находился на кладбище. Мекканские мухаджиры выразили недовольство:

– Чтобы спасти свою веру, мы бросили свои дома, пожертвовали своими жизнями и имуществом. Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) этому невольнику уделил больше внимания, чем нам.

В свою очередь, мединские ансары заявили:

– И мы отдали свои жизни и имущество ради Аллаха, однако Посланник Аллаха (саляллаху

алейхи ва саллям) уделил этому невольнику больше внимания, чем нам.

После этого был ниспослан аят: **«И самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный»[43].**

То есть, этот аят был ниспослан не ради сахабы, занимающего высокий пост, или ради состоятельного человека. Этот аят был ниспослан ради невольника. В жизни он был рабом, но в действительности он был султаном «таква».

Что потребовал этот невольник в качестве платы? Он пожелал общества Посланника Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). А для чего он пожелал его общества? Он просил отпустить его на намаз для того, чтобы вместе с Посланником Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) совершить земной поклон.

Роза – символ Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям).
В этой школе жизни самая главная наука:
Узнавать Короля роз,
Вобрать свою долю от Его тонкого аромата и ажурного сплетения мудростей,
Стать росинкой на лепестке Его розы.

43. Сура аль-Худжурат, 13.

Кормить тем, что едим сами

Алтынолук: Эфенди, можно ли принять за норму совет: «кормите тем, что едите сами, и поите тем, что пьете сами»?

Осман Нури Топбаш: Это наставление Пророка (саляллаху алейхи ва саллям) можно адаптировать к нашим современным условиям. В «эпоху благоденствия» эта норма была установлена для того, чтобы в целях предосторожности невольникам давали больше, чем они заслужили, и чтобы это стало в последствие причиной их освобождения. То есть, быть обладателем невольника становилось так тяжело, что освободить его было гораздо легче. Кроме того, чтобы сломать классовые барьеры, им было разрешено жениться на свободных женщинах. Это привело к тому, что много невольников, исповедующих другие религии, видя такую заботу о себе, приняли Ислам.

Хадис:
«Аллах помогает этой умме благодаря молитвам, намазам и искренности слабых из нее» (Насаи, Джихад, 43).

Мус’аб бин Умайр (радыйаллаху анху) был одним из известных сподвижников. В сражении Бадр в плен попал его брат Абу Азиз, бывший язычником. Как и других, его

отдали в один из домов. Хозяева этого дома были очень бедны. В качестве выкупа Абу Азиз был обязан научить их детей чтению и письму. Хозяева дома отдавали продукты, которые зарабатывали с трудом, пленнику, обучавшему их детей, а сами довольствовались финиками и водой.

Позднее Абу Азиз рассказывал: «Эта семья питалась водой и финиками, а мне отдавали лучшую еду. Мне было стыдно, и я сказал им:

– Не делайте так! Давайте и я буду, как вы, питаться водой и финиками. А вы отдавайте лучшую еду детям.

Они отвечали:

– Нет, так не пойдет! Так нам приказал Посланник Аллаха.

Алтынолук: Может ли мусульманское общество из-за разницы доходов дойти до положения, что между бедными и богатыми будет огромная пропасть? Как это будет?

Осман Нури Топбаш: Если в обществе будет большое различие уровней жизни между богатыми и бедными, подобно пропасти, в этом обществе не будет покоя и безопасности. Поэтому несчастно общество, где богатые скупы, а скупые – богаты. И напротив, очень счастливо общество, где богатые щедры, а щедрые – богаты.

Поэтому очень важно, чтобы состоятельные мусульмане соблюдали такие нравственные принципы Ислама, как справедливость, братство, взаимопомощь, жертвенность, помощь нуждающимся. В тоже время и бедные мусульмане должны придерживаться таких божественных предписаний, как терпение, довольство, стремление к честному заработку, сторониться зависти и чувства ненависти. Только в таком обществе вражда сменится любовью и братством.

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) говорил:
«Религия и мир, спокойствие и благополучие будут крепко стоять, пока будут соблюдаться четыре условия:

1. Пока богатые не будут скупиться давать из имущества, которым наделены.
2. Пока ученые будут поступать согласно изученным знаниям.
3. Пока невежды не будут возноситься тем, чего они не знают.
4. Пока бедные не будут за мирское продавать Ахират.

В капиталистическом обществе жить так, как подобает мусульманам

Алтынолук: Мы хотели бы подвести итог, и в качестве завершающего задать вопрос: можно ли при капиталистическом строе жить так, как подобает мусульманам? Если это возможно, какие качества нужно развивать в себе?

Осман Нури Топбаш: Хотя жить в капиталистическом обществе в полном соответствии с требованиями Ислама очень сложно, но вполне возможно. Экономические условия общества джахилии, из которых вырос Ислам, были ничем не лучше современных условий. Проценты, ростовщичество, эксплуатация и обман достигли своего пика. Ислам родился и вырос в этой среде. Именно в тех условиях Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям) занимался торговлей. И борясь с тем отвратительным укладом, заложил основы экономической жизни, которая выросла на фундаменте истины и справедливости Ислама.

В «эпоху благоденствия» были изжиты проценты и ростовщичество, которые богатого делали богаче, бедного – беднее.

Кроме того, из истории известно, что внутри многих чуждых систем верующие продолжали со-

хранять свою систему отношений. Так как истинный мусульманин – это личность, способная в любом обществе и при любых обстоятельствах сохранить свой уклад жизни и тревогу за веру, так же как золотой слиток, даже упав в грязь, сохраняет свою ценность.

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Торговец, который выставил на продажу товары, является «марзук» (наделенный ризком), а «мухтакир» (спекулянт) – проклят».* (Ибн Маджа, Тиджарат, 6).

Исходя из этого, мусульманин должен строить свои экономические отношения не по корыстным принципам капитализма, а в соответствии с такими божественными критериями, как верность и честность, халяль и харам, предписанными Всевышним Аллахом.

Те верующие, которые внутри немусульманских систем соблюдали эти божественные предписания и запреты, всегда были для окружающих примером добродетели. И даже благодаря своим качествам, послужили причиной принятия Ислама многими людьми.

Стремление честно зарабатывать торговлей и не примешивать харам к своему доходу приносит материальное и духовное изобилие (баракат). Муса Эфенди (куддиса сырруху) объяснял это на следующем примере.

«У нас был сосед-немусульманин, принявший затем Ислам. Однажды, когда я спросил, как он стал мусульманином, он рассказал такую историю: «Я стал мусульманином благодаря высоконравственному поведению Муллы Раби, поле которого граничило с моим в Аджибадаме. Мулла Раби зарабатывал себе на жизнь продажей молока. Однажды вечером он пришел к нам и сказал:

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) говорил:
«Даже если вы от совершения поклонений стали подобны луку (сгорбились) и от соблюдения поста уподобились гвоздю, пока вы не станете избегать харама (запрещенного) и сомнительного, Аллах не примет эти поклонения».

– Примите, пожалуйста, это ваше молоко.

Я удивился:

– Как так? Я не просил у вас молока.

Этот тонкий и деликатный человек объяснил:

– Я не заметил, как одна из моих коров зашла на ваше поле и паслась там. Поэтому это молоко принадлежит вам. До тех пор, пока эта трава питает ее тело, я буду приносить молоко вам.

Когда я сказал:

– О чем речь, сосед? Ведь она лишь ела траву. Пусть будет вам во благо!

Но Мулла Раби возразил:

– Нет, нет! Ее молоко по праву принадлежит вам! – и продолжал носить нам молоко, пока корова полностью не очистилась от съеденной травы.

Поступок этого благородного человека очень взволновал меня. Наконец с моих глаз спала пелена беспечности, и сердце озарил свет веры. Я сказал самому себе: «**Поистине, вера человека, который обладает столь высокой нравственностью, – самая превосходная вера.** Не может подвергаться сомнению вера, которая воспитывает таких чутких, праведных, совершенных, искренних людей!» Затем я произнес калимаи-шахадат и стал мусульманином».

Эта история еще раз подтверждает, что людей всегда восхищают красивые поступки и сильные личности, и они следуют за настоящей личностью, так как мусульманское благородство и тонкость, проявленные даже в малом, человеком со сложившимися религиозными взглядами, часто может оказаться гораздо эффективнее, чем красивая речь. Эта история служит ярким примером тому.

Каким образом Ислам пришел в Индонезию?

Когда в присутствии досточтимого Умара (радыйаллаху анху) хвалили кого-либо, он задавал три вопроса:
– Ты был его соседом, совершал с ним путешествие или занимался торговлей?
Если собеседник на все вопросы отвечал отрицательно, досточтимый Умар говорил:
– Думаю, что ты видел его в мечети, когда он читал Коран, раскачивая головой.
Собеседник отвечал, что это так. Досточтимый Умар (радыйаллаху анху) пояснял ему:
– В таком случае, не хвали чрезмерно, так как искренность – не в покачивании головой.

Как-то мусульманин, торговец тканями, чье сердце впитало всю красоту Ислама, нагрузил судно товаром и отправился в Индонезию. Поселившись там, он занялся торговлей.

Привезенные им ткани были именно того качества, которое устраивало жителей этой страны. И так как он был верующим, довольствующимся малым, то придерживался принципа: «пусть прибыль будет небольшой, но чистой и честно заработанной». Поэтому он был далек от того, чтобы продавать товары «габн-и фахиш», то есть по завышенной цене. Он не лелеял надежду быстро разбогатеть и не был снедаем алчностью.

Однажды он задержался и пришел в свою лавку немного позже. Он узнал, что получил большую прибыль

от проданной в его отсутствие ткани. Между ним и продавцом произошел такой диалог:

– Какие ткани ты продал?

– Такие-то ткани, господин.

– За сколько продал?

– За десять акча.

– Как это? Как ты мог продавать ткань, которая стоит 5 акча, за 10 акча? Мы нарушили чужие права. Ты узнаешь покупателя, если увидишь?

– Да, узнаю!

– В таком случае, приведи сюда покупателя. Мы должны немедленно возместить его права.

Продавец ушел и, найдя покупателя, привел его. Владелец лавки извинился перед покупателем и протянул ему разницу в цене. Ранее никогда не видевший такого отношения, покупатель очень удивился. И пытался понять смысл фразы: «Прости меня, если нарушил твои права!»

Об этой истории все заговорили, и не прошло много времени, как она дошла до самого короля. Он вызвал к себе торговца тканями и спросил:

– Мы никогда раньше не слышали о таком отношении и не видели подобных поступков. Ваше поведение стало загадкой для нас. Не могли бы вы объяснить?

Торговец вежливо ответил:

– Я мусульманин. В Исламе все сущее принадлежит Аллаху. Человек всего лишь хранитель. Кроме того, в Исламе запрещены все виды сделок, которые вредят обществу, также запрещены незаконная прибыль, проценты, рост, «габн-и фахиш». В этой сделке я нарушил права. Поэтому в мою прибыль примешался харам. Я только исправил ошибку.

Тогда король одним за другим стал задавать вопросы:

«Что такое Ислам? Что нужно сделать, чтобы стать мусульманином?»

Торговец мягко, по порядку, ответил на все вопросы.

Король, который благодаря этой истории, впервые узнал о существовании религии Ислам, сразу же стал мусульманином. Позже и весь его народ принял Ислам»[44].

Тайна того, что в Индонезия – одна из стран мира с самым большим мусульманским населением – примерно 250 миллионов – возможно, кроется в красивой

Посланник Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах оказал Свою милость одному человеку, который жил до вас, так как этот человек при продаже, покупке и требовании своего долга проявлял понимание».

(Тирмизи, Буюг, 75/1320).

44. Мехмед Паксу, Иман Хайата Гечиндже.

мусульманской нравственности, проявленной в пятикопеечной торговле тканью. Что же сделал этот мусульманин-торговец?

Спокойно и доброжелательно показал всю глубину и ценность Ислама, его духовную стройность и мудрость.

Кодекс нравственности в бизнесе

Подытоживая сказанное, можем утверждать, что современное общество, в котором ослабли узы товарищества, утерян покой и умиротворение, царит зависть и нетерпимость, крайне остро нуждается в кодексе нравственности в бизнесе.

В наши дни, когда люди стали рабами вещей, каждый мусульманин обязан еще более, чем раньше, придерживаться высокой, совершенной нравственности и в своих действиях, находясь в страхе перед Всевышним Аллахом, избегать нарушения прав человека.

Так же как для добычи 1 кг золота требуется промыть тонны песка, так и для честного заработка в современных экономических условиях требуется еще больше усилий и тщательности.

Алтынолук: Да будет доволен вами Аллах, эфенди. Наша беседа была очень полезной и продуктивной.

Осман Нури Топбаш: Пусть и вами будет доволен Аллах!

Хотелось бы отметить, что в реальности журнал «Алтынолук» – это школа с 50000 учеников. Это нужно видеть таким образом. Кто открывает школу в расчете на 100 учеников, радуется, говоря: «Я наставляю на истинный путь сто человек». Даже если самый

слабый ученик этой школы прочитает хоть одну страницу, это тоже будет считаться большим достижением. Сегодня каждый номер «Алтынолука» – это письмо, отправленное в неизвестность. Неизвестно, в чьи руки он попадет. Возможно, что он поможет тем людям, у которых много проблем.

Это письма, расходящиеся в разные стороны. Журнал обращен ко всем: мужчинам, женщинам, детям, молодежи, старикам, к простым людям и научным работникам. То есть, от самых низших до самых высших слоев общества. Альхамдулиллях, это огромный хизмет (служение). Всевышний Аллах в течение 26 лет дает это благо (баракат). Этот хизмет будет продолжаться и после вашей бренной жизни, и станет для вас, иншаалах, «садака джария» (непрерывной милостыней)…

Содержание

